

**TEXT PROBLEM
WITHIN THE
BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU 192287

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. M85/D53J Accession No. M4304

Author टॉले, एन्. आर.

Title जे. कुष्णामूर्ति दर्शन'

This book should be returned on or before the date
last marked below.

अध्यात्ममाला : १

‘ जे. कृष्णमूर्ति-दर्शन ’

[पुणे येथे झालेली कृष्णजींचीं प्रवचने]

लेखक:

एन्. आर. ढोले, बी. ए., एल्एल्. बी., वकील, पुणे.
(पतितोद्धार, उघडा लपंडाव इत्यादिकांचे कर्ते)

मूल्य १॥ रूपया

प्रकाशक
पां. रा. ढमढेरे,
३२२/३ सदाशिव, पुणे २.

(सर्व हक्क स्वाधीन)

मुद्रक :
न. वि. सरदेशपांडे,
आदर्श मुद्रणालय,
३९५/५ सदाशिव, पुणे २.

अर्पण

(Dedication)

जिथें अनेक मार्ग – तिथेंच रस्ता चुकतो. सत्यदर्शनाला मार्ग नाही. (Truth is pathless.) या असल्या रस्ता नसलेल्या वाटेनें जायला जे निघाले, त्या सर्वांना ही कृति अर्पण केली आहे.

निवेदन

ज्यांचा मौरव अनेक देशांत होऊन राहिला आहे त्या जे. कृष्ण-मूर्तीचीं प्रवचनें पुणेकर श्रोत्यांना ता. १९१४८ ते २२।१०।४८ पर्यंत ऐकायला मिळालीं. इंग्रजी भाषा न जाणणारांना व यथातथाच जाणणारांना या प्रवचनांची व्हावी तशी ओळख होणे शक्य नव्हतें. तेव्हां कृष्णजींचें वैशिष्ट्य, त्यांची अभिनव विचारसरणी, प्रश्नोत्तरांच्या सभा चालविण्याची त्यांची हातोटी व त्यांनीं सांगितलें तरी काय ? पुणेकर श्रोत्यांना - या सर्वांचा मराठी वाचकांना सारांशरूपानें परिचय करून देण्याकरितां, आम्हीं 'जे. कृष्णमूर्तीदर्शन' लिहिलें व तें आज प्रसिद्ध होत आहे.

जसजशीं प्रवचनें होत गेलीं तसतशीं वेळोवेळीं त्यांचीं वैचारिक टिपणें करून घेतल्यानें सारांशाचें स्वरूप मूळ प्रवचनांना धरून आहे. प्रवचनें चालू असतांना आम्हीं एकहि टिपण घेतलें नाहीं. फक्त लक्षपूर्वक त्या त्या प्रवचनाचें श्रवण करून, मोकळ्या मनानें त्याचें ग्रहण करून दुसऱ्या दिवशीं आम्हीं तें 'मराठी'त आणलें. आणि आमच्यासमोर कृष्णजींच्या व्याख्यानाचें टेक्स्ट नसल्यानें, भाषांतराचा बिनचूकपणा या सारांशांत नाहीं हें नमूद करणें जरूर आहे. त्याच-प्रमाणें एका सूत्रांत सारीं प्रवचनें गोवून, त्यांतून स्वतःचा निष्कर्ष काढून तोहि आम्हीं वाचकांच्यापुढें ठेवलेला नाहीं. मूळ मूर्तीचें दर्शन आम्ही घडवीत आहोंत.

या कामांत पुढाकार घेऊन आमचे मित्र रा. दत्तात्रेय श्रीधर दर्शने यांनीं निरपेक्ष बुद्धीनें आम्हांला जी हरेक प्रकारची मदत केली त्याबद्दल नुसते शब्दानें आभार मानून थोडेंच त्यांचें 'ऋण' फिटणार आहे ? मैत्रीचें मोल देऊनच मी त्यांच्यापासून या असल्या देव-घेवीची (Divine receipt) अपेक्षा करीन. तसेंच कृष्णदर्शन तयार होत असतांना, त्याला मूर्तस्वरूप आलें नव्हतें तेव्हां, कृष्णजींचीं प्रवचनें

पुण्यास चालू असतांना, आमचे मित्र रा. वाय. एन्. आठबले, कॅ. बेलसरे व इंटर नॅशनल बुक-डेपोचे मालक रा. दीक्षित इत्यादि मंडळींनी आपलेपणाच्या भावनेनें मला प्रोत्साहन दिलें व कांहीं उपयुक्त सूचना केल्या त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.

तसेंच रा. दादासाहेब वर्तक यांनी स्टार बुलेटिनसारखीं कांहीं दुर्मीळ पुस्तके आम्हांला देऊन मदत केली त्यांचाहि गौरवपूर्ण उल्लेख करणें हें आमचें कर्तव्य आहे

कृष्णजींची प्रवचनें श्रवण करण्याची सवड झाली नसतांनाहि केवळ स्वतःच्या सुविद्यतेनें ज्यांनीं पुढें सरसावून व प्रकाशनप्रांतांतलें एक धाडस स्वीकारून कृष्णजींचे विचार मराठी वाचकांच्यापुढें ठेवले व पुस्तक उत्कृष्ट रीतीनें सजविलें त्याबद्दल आमचे प्रकाशक, रा. तात्यासाहेब ढमढेरे, एम्. ए. यांचा गौरव केल्याशिवाय हें निवेदन मी पुरें कसें करणार ? आदर्श मुद्रणालयाचे व्यवस्थापक व इतर नोकरवर्ग यांनीं छपाईचें काम अत्यंत तत्परतेनें करून दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मनःपूर्वक मानणें हें माझें महत्त्वाचें कर्तव्य आहे.

मुखपृष्ठावरील डिझाईन श्री. व्यं. ना. कुलकर्णी (आर्ट अलोन) यांनीं अतिशय थोड्या वेळांत उत्तम करून दिल्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे.

ता. १।५।४९
अक्षय्य तृतीया वैशाख शु. ३,
शके १८७१
शारदासदन — देशमुखवाडी, पुणे.

— न. रा. ढोले.

जे. कृष्णमूर्तीचें जीवनदर्शन.

मद्रास प्रांतांत मदनपल्ली गांवीं कृष्णमूर्तीचा जन्म इ. स. १८९७ सालीं झाला. जिद्दू त्यांचें आडनांव. आपल्या आईबापांचें तें आठवें मूल म्हणून श्रीकृष्ण नांव ठेवलें.

नारायण जिद्दू-कृष्णमूर्तीचे वडील-रेव्हेन्यू खात्यांत सरकारी नोकर होते. ते थिअॉसॉफिस्ट पंथाचे अनुयायी होते. पेन्शन घेतल्यावर ते डॉ. बेझंट यांच्या निमंत्रणानुसार अडचारला राहूं लागले. बरोबर त्यांचीं दोन मुलें-कृष्णमूर्ति व नित्यानंद होतीं. हीं मुलें-विशेषतः कृष्णजी, डॉ. बेझंट यांच्या संशोधक नजरेंत भरलीं. कृष्णजींचा नीट आत्म-विकास केला तर ते पारमार्थिक प्रांतांत श्रेष्ठ गुरुपदीं पोहोंचतील असें बाईंच्या (डॉ. बेझंट यांच्या) मनानें घेतलें. सी. डब्ल्यू. लेडबीटर हे डॉ. बेझंट यांचे सहकारी, त्यांनाहि पण कृष्णजी आवडले. नारायण-स्वामींची गरिबी; तेव्हां उच्च शिक्षणाकरतां, त्यांनीं हीं आपलीं दोन्हीं मुलें-कृष्णजी व नित्यानंद डॉ. बेझंट व लेडबीटर यांच्या हवालीं केलीं.

इ. स. १९११ सालीं डॉ. बेझंट यांनीं कृष्णजी व नित्यानंद यांना आपल्याबरोबर युरोपला नेलें आणि कृष्णजींच्या ठायीं सुप्तपणें वसत असलेल्या पारमार्थिक श्रेष्ठतेला त्यांनीं जाहीरपणें वाचा फोडली. बेझंटबाईंचें हें जाहीर निवेदन जगभर पसरलेल्या त्यांच्या अनुयायांनीं शिरसाबंध मानलें आणि त्यांनीं ' प्राच्य तारक संघ' (order of the Star in the East) नांवाची एक उपसंस्था बनविली. कृष्णजींच्या आगामी अवतार कार्याकरितां ही सारी तयारी अगोदरच करण्यांत आली होती.

प्रीव्ही कौन्सिल केस

इ. स. १९११ नंतर कृष्णजी युरोपांत असतांना त्यांचे वडील नारायणस्वामी हे कांहीं सनातनी मित्रांच्या चिथावणीला बळी पडले.

मुलांची काळजी डॉ. बेझंट बरोबर घेत नाहीत, ब्राह्मणत्व व जात झुगारून द्यायला शिकवतात वगैरें कारणें देऊन नारायणस्वामींनीं, आपलीं मुलें परत मिळावीत म्हणून डॉ. बेझंट यांचेविरुद्ध मद्रास हाय-कोर्टांत एक अर्ज गुदरला. तिथें नारायणस्वामींच्या बाजूनें निर्णय मिळाला, तरी हीं मुलें कोर्टाचे वाडें म्हणून ठरविण्यांत आलीं. या निर्णयावर डॉ. बेझंटबाईंनीं प्रीव्ही कौन्सिलकडे अपील केले व त्यांत त्यांना यश येऊन, मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय फिरवण्यांत आला. अशा रीतीनें कृष्णजी डॉ. बेझंट यांच्याच देखरेखीखालीं राहूं शकले.

कृष्णजींचें शिक्षण इंग्लंडमध्ये खाजगी रीतीनें झालें. ते कुठल्याहि विश्वविद्यालयांत (university) दाखल झाले नाहीत.

१९२२ सालीं नित्यानंदांच्या प्रकृतीस आराम वाटावा म्हणून ते कॉलिफोर्नियांत गेले. तेथें संपूर्ण एकांतवासाचा अनुभव त्यांस मिळाला.

सत्याचा शोध करावयाचा असेल तर कांहीं काल जगापासून हें असें दूर - दूरच रहायला पाहिजे ' असें कृष्णजी म्हणत.

बॅरन फिलिप या त्यांच्या हॉलंडमधील अनुयायानें इ. स. १९२४ सालीं आपल्या मालकीची मिळकत - पांच हजार एकर जमीन व सुंदर व भव्य असा " एरडी कॅसल " - Erde castle - कृष्णजींना व्यक्तिशः बक्षीस दिली पण तिचा स्वीकार करण्याचें कृष्णजींनीं साफ नाकारलें ! तसेंच भगवान् बुद्धाच्या चरित्रावर लिहिलेल्या बोलपटांत नट म्हणून काम करण्याकरतां एका अमेरिकन सिनेमा कंपनीनें त्यांना दर आठवड्याला पांच हजार डॉलर्स - या-प्रमाणें वेतन द्यावयाचें कबूल केले. पण काय ? कृष्णजी कृष्णजीच राहिले. बुद्धाच्या भूमिकेंत न नटतां पैशाकडे त्यांनीं पाठ फिरविली. त्यांचेजवळ हल्लीं घरदार, जमीनजुमला, पैसा-अडका वगैरे कांहीं-एक नाहीं. ते खरेखुरे त्यागी व निष्कांचन असे आहेत. ते प्रवचनें देत फिरतात व त्यांची मित्रमंडळी त्यांचा खर्च भागवितात !

इ. स. १९२५ सालीं कृष्णजींचे बंधु नित्यानंद मरण पावले, त्यामुळे त्यांना अत्यंत दुःख झालें. या दुःखांतूनच कृष्णजींचा पार-

मार्थिक जन्म झाला. स्वतःच्या भावाच्या मरणांतून निजानंदाचें-
स्वानंदाचें तोरण उभारलें व प्रचारकंकण हातीं बांधून मानवजातीला
निभळ सौख्याचा मार्ग दाखविण्याकरतां त्यांनी जगभर संचार
आरंभिला.

ते स्वतःला जगद्गुरु समजत नाहींत. “ मला कोणी शिष्य नाहींत
व मी कुणाचा गुरु नाहीं ” असेंच ते प्रतिपादन करतात. संघाच्या
जगभर शाखा, हजारां अनुयायी व त्यांचें भ्रगच्च वर्गणीचें उत्पन्न
असतांना, साऱ्या मानमरातबाकडे पाठ फिरवून कृष्णजींनीं प्राच्य-
तारक संघ इ. स. १९२९ सालीं विसर्जन करून टाकला. थिऑ-
सॉफिकल संघांतूनहि ते बाहेर पडले.

‘कॉप गॅदरिंग’ भरवून प्रवचनें देणें हें कृष्णजींच्या प्रचाराचें
एक वैशिष्ट्य आहे.

मानवी उत्क्रांतीची परिसीमा मी गांठली आहे असें कृष्णजी
म्हणतात. बाह्यसृष्टीच्या बुडाशीं असलेल्या जीवनतत्त्वाशीं पूर्ण
जाणिवेनें (Choiceless awareness) एकरूप होणें हीच ती
उत्क्रांतीची परमावस्था होय. तिलाच ते सत्यतत्त्व म्हणतात. आणि
प्रत्येक व्यक्तीनें तें स्वतःच शोधलें पाहिजे. संप्रदाय, धर्म, पंथ - कांहीं
कांहीं एक उपयोगी पडत नाहींत. आपण होऊनच आपलें स्वतंत्र तंत्र
निर्माण केलें पाहिजे तरच सत्यसाक्षात्कार होईल.

‘तू’ व ‘मी’ हा भेद मावळला कीं व्यक्तिवैशिष्ट्य कोलमडून
पडतें. आणि चित्संविद् (Consciousness) विश्वव्यापी बनून
एकाकार होतो. बुद्धि आणि प्रेम समतोल होतात. हेंच तें आत्म्याचें
अमरत्व (Immortality) होय.

मर्यादा, संकुचितपणा, भेदभाव म्हणजेच दुःख. तें सोडून दिलें कीं
मग सुखाला काय सीमा ? असा संदेश कृष्णजी व्यक्तीला देत आहेत.
कारण व्यक्ति म्हणजेच जग, व व्यक्तीचा प्रश्न तोच जगाचा प्रश्न
असें त्यांचें सांगणें आहे.

कृष्णजींची शिकवण व्यावहारिक आहे. जगापासून भिऊन पळून जायला ते सांगत नाहीत. जगाशीं दृढ संबंध जोडायला ते सांगतात आणि जग म्हणजे व्यक्तीच्या आवाक्यांतलें जग - आकाशाला गवसणी घालणारें - भौतिक मर्यादेतील संपूर्ण जगत् नव्हे.

कृष्णजी जसे प्रचारक, तसे कवीहि पण आहेत आणि कलावंतहि आहेत. पूर्व - पश्चिमेचा संगम म्हणजेच कृष्णजी. अत्यंत साधी रहाणी व मधुर वाणी हें त्यांचें प्रगट स्वरूप आहे. जीवन एक (One) आहे असें ते मानतात व जीवनावर प्रेम करतात. ते टेनिसपटु आहेत चांगले व गोल्फहि एके काळीं खेळत असत. पण हल्लीं कुठें आहे त्यांना खेळायला वेळ ?

प्रश्नोत्तर रूपानें ते त्यांचीं प्रवचनें थाटतात. कोणता का प्रश्न असेना त्याची गुरुकिल्ली सदैव कृष्णजींच्या हातांतच रहाते.

कृष्णजींचें वैशिष्ट्यः—त्यांच्या संदेशावर बायबलचा ठसा उमटलेला दिसतो. तरीपण, बायबल, कुराण, पुराण, उपनिषदे, गीता, वेद इत्यादिकांचा आधार ते मुळींच घेत नाहीत, श्रोत्यांना नसता धीर देत नाहीत आणि इतरांचे गोठलेले ठाम विचार (Frozen thoughts) बोलबोलून (By repeating adnauseum) ऐकणाऱ्यांना कृष्णजी बधिर करीत नाहीत. कृष्णजींच्या विचारप्रणालीमध्ये संत, महंत, महात्मे, गुरुदेव याचे देव्हारे माजविलेले नाहीत. त्यांना जात नाही आणि धर्महि पण नाही. विशिष्ट देशाभिमान तर नाहीच नाही. जेथें दिशा (पूर्व-पश्चिम वगैरे) आहेत, चंद्रसूर्यांचे उदयास्त आहेत, डोंगर-पर्वतांचो स्वयंभू बँठक आहेत, पशु-पक्षी आहे, नदीनाले वहा-ताहेत, प्रफुल्लित वनराजी आहे, धीर-गंभीर सागर आहेत—सारांश, जेथें वसुंधरा चित्सौंदर्यानिं नटलेली आहे - तो तो कृष्णजींचा देश. मानवतेला हातीं धरून, हे आधुनिक कृष्णदेव अखंड प्रवासाला बाहेर पडले आहेत. अशा वेळीं आपण घरांत कां बसून रहावयाचें ?

कृष्णजींचें दर्शनः—पूर्ण प्रज्ञता, सम्यक शांतता व काव्यमय कारुण्य - यांचा त्रिवेणी संगम म्हणजेच कृष्णजींची ती हांसरी मूर्ती.

पुणे येथील टिळक स्मारक मंदिरांत जमणाऱ्या जनसंमदीत प्रत्येक प्रबचनापूर्वी कृष्णजी हे निःशब्द एकांत निर्माण करीत असत. श्रोत्यांचें तें त्यांचें क्षणिक निरीक्षण, मुखमंडलावर उदय-पावणारें तें त्यांचें स्मित-हास्यत्या तसल्या रम्य शब्दशून्यतेत (Beautiful Silence) त्यांचा सारा बोध (message) जणूं साठून राहिला होता. नंतर ते अस्खलित शब्दांचा पूल बांधीत आणि या सुरम्य पुलावरून श्रोत्यांचा प्रवास होत असे. या अमोघ वाणीच्या (Verbal) पुलावरून खाली वहाणाऱ्या जीवनाच्या नदींत उडी टाकायला कृष्णजी रोज भांगत—घडोघडीला सांगत. ' स्वतः पोहून गेल्याशिवाय परतीर गाठतां येणार नाही, दुसऱ्याच्या नावेतून हा असला प्रवास करतां येणार नाही—' कृष्णजीचें हें आग्रहाचें सांगणें असे. ' आधीं केले आणि मग सांगितले—' अशापैकीच कृष्णजी आहेत.

कृष्णजींचा संदेश (Message):- निर्मळ मन, विशाल हृदय आणि प्रेम - हाच कृष्णजींचा संदेश आहे. या साध्या शिकवणीचा त्यांचा मार्ग नवा आहे (New approach). जें कांहीं आहे (What is) त्याचें पुनर्मूल्यमापन (Revaluation) करून नवमानव व नव-संस्कृति कृष्णजी उभारीत आहेत.

इच्छा म्हणजेच एक प्रकारें जीवन होय. मनांत इच्छा उद्भवते, तिचा धिक्कार न करतां (no condemnation) अथवा तिचें समर्थन न करतां (no justification) तिला नामबद्ध न करतां (no naming or terming) जर व्यक्ति निर्विकारी बनेल तर मन निर्मळ आणि विचारविहीन होऊन तिला प्रशांत अवस्था प्राप्त होईल.

मनाच्या या प्रशांत (Calm) जागरूक (Alert) व चलाख-गतिनिष्ठ (Dynamic) अवस्थेंत, त्या चित्सत्याची (What is) संपूर्ण जाणीव (Total awareness) होते—ती क्षणाक्षणाला (From moment to moment) नवीनच

(anew) अशी असते. हाच तो सत्याचा साक्षात्कार होय. तो स्वतः अनुभवावा लागतो, परंतु तो फक्त अनुभविण्यांतच—प्रत्यक्ष भोगावस्थेंतच (only while experiencing) टिकतो; त्याचा अनुभवाचा गोळा (experience lump) बनला की तो स्मृति (memory) होतो. पण तीच मृती (Dead thing) होय.

मानवी जीवनाची प्रेम ही एक अवस्था (State) आहे व त्या अवस्थेचा अनुभव कोणीहि इतराला देऊं शकत नाहीं. ज्याचा त्यानेंच तो घ्यावयाचा असतो.

प्रेम दिक्कालातीत (Timeless and Spaceless) शाश्वत (eternal) चिरंतन असें आहे. तें सत्य आहे. (It is the truth.) व्यक्तीची संपूर्णता (perfection) हेंच प्रेमाचें स्वरूप होय. प्रेम हेंच स्वतःचें अनंतत्व होय— (Love is its own eternity.) कृष्णजींच्या तत्त्वज्ञानाचें हें मूलग्राही दिग्दर्शन आहे.

जगद्गुरु श्रीकृष्णमूर्ति यांचीं प्रवचनें व प्रश्नोत्तरें

(ता. १-९-४८ ते १०-९-४८)

लढाया थांबवावयाच्या असतील, शांतता हवी असेल, तर अखिल जगतांत माणसा-माणसांना दूर ठेवण्यासाठी उभारलेल्या घर्माच्या, गुरूंच्या, देशभक्तीच्या, राष्ट्रवादाच्या, आर्थिक, राजकीय व भौगोलिक भिंती पाडून त्या जमिनदोस्त केल्या पाहिजेत. शांतताप्रस्थापनेसाठी देखील सत्ता व संघटना यांचा आधार घेतां कामा नये. कारण ती एक शांततावाद्यांची आघाडी बनून लढाईचें कारणच बनतें. हें सर्व व्यक्तींनीं-तुम्हीं व मीं व्यक्तिशः केलें पाहिजे. स्वतंत्र बुद्धीनें विचार करावबास लागलें पाहिजे.

‘ व्यक्ति ’ ही सर्वांत महत्त्वाची आहे. व्यक्ती अनेक झाल्या कीं, त्यांचा समाज होतो. नंतर राष्ट्र व अखेर अनेक राष्ट्रांचें जग बनतें. तेव्हां जगाचा प्रश्न हा मूलतः व्यक्तीचाच प्रश्न होय. संहार कसा टाळतां येईल, लढाया कशा टाळतां येतील, शांतता कशी प्रस्थापित करतां येईल, उपासमार व अन्नटंचाई कशी थांबेल इत्यादि प्रश्न जगापुढें प्रामुख्यानें ‘ आ ’ पसरून उभे आहेत. त्यांच्या तोंडांत शतकानु-शतकांची संस्कृति नामशेष होण्याची वेळ आली आहे !

बुद्धीवरील झापड काढा

तुम्ही व मी व्यक्ती या नात्याने या चाललेल्या विघटनेच्या प्रकाराला जबाबदार आहोत. स्वतः खोल विचार करा म्हणजे हे समजून येईल. योग्य विचार करण्यासाठी कोणत्याही बाह्य साधनांचा आधार घेऊ नका. मग ते बाह्य साधन गुरु, धर्म, शास्त्रवचन अगर दुसरे कोणतेही असो! त्यापैकी कशाचाही उपयोग होणार नाही. जी कांही वस्तुस्थिति आहे ती तुम्ही स्वतंत्र बुद्धीने तपासा, म्हणजे तुम्हांलाच सत्याचा शोध लागेल.

जागतिक कलहार्ची कारणे

सत्ताभिलाष व संकुचितपणा ही माणसामाणसांत व राष्ट्रारष्ट्रांत नेहमी सुरू असलेल्या कलहार्ची प्रमुख कारणे आहेत. राष्ट्रवाद (nationalism) -देशभक्ती व संघटना यांच्याद्वारे रणदेवतांचीच पूजा मानव करित असतो.

राष्ट्रवाद विषरूप कसा ?

धर्म, गुरु, देश, शासनसंस्था व समाज या अनेक बाह्य चिन्हांमुळे, लेबलामुळे मानवतेचे विभक्तीकरण झाले, दूरीकरण बनले, भेद निर्माण झाले. या साऱ्या तटबंदी जेव्हा जमीनदोस्त केल्या जातील तेव्हांच माणसांना शांतता लाभेल व लढाया थांबतील.

राष्ट्रवाद हे विष आहे. ते सर्वांच्या अंगी भिनलेले आहे. ते व्यापक विचाराने काढून टाकावयास पाहिजे. निरनिराळे स्वतंत्र देश व त्या परस्परविरोधी राज्यसत्ता शांततेच्या आड येत आहेत. ह्या सीमा जर काढून टाकण्यांत आल्या तर शतकानुशतके चालत असलेली संस्कृति व सुधारणा जिवंत राहतील, नाही तर नाही.

जगाचा मध्यबिंदू म्हणजे व्यक्ति

परंपरा, धर्म, गुरु, सांप्रदाय व देशाभिमान वगैरेनीं आपलें मन मारावलेलें असतें. आपला आचार एकाच विशिष्ट चाकोरीत फिरत असतो. हें जें आपलें एकमेकांशीं, समाजाशीं व जगाशीं नातें आहे तें भेदात्मक, दुजाभावाचें, तुसडेपणाचें असल्यामुळें त्याच्याच पोटी कलह, दुःख व लढाया उत्पन्न होत आहेत.

आप्तवाक्यांचा आधार घेऊं नका

हा जगगतिक व व्यक्तिगत कलह थांबवायाचा असेल, शांतता हवी असेल तर व्यक्तीनें स्वतःपासूनच सुरुवात करायला पाहिजे. स्वतःबद्दलचें ज्ञान करून घ्यावयास पाहिजे. कारण जगाचा प्रश्न म्हणजेच व्यक्तीचा प्रश्न. तेव्हां हें स्वतःबद्दलचें ज्ञान प्राप्त करून घेण्याकरतां आपण स्वतंत्रपणें विचार केला पाहिजे. दुसऱ्याचे विचार आपल्या काय उपयोगी ? जुनीं शास्त्रवचनें व संतवचनें कितीहि थोर असलीं तरी क्षणोक्षणीं उद्भवणारे प्रश्न सोडविण्यास तीं उपयोगी पडत नाहीत. व्यक्तीचीं दुःखें काय आहेत हें त्या व्यक्तीनेंच स्वतःच्या विचारानें समजून घेतलें पाहिजे. गीता, बायबल, कुराण, पुराण या ग्रंथांचे किंवा बुद्ध, ख्रिस्त, शंकर, महंमद वगैरे व्यक्तींचे 'तयार आधार' घेऊन स्वयंविचाराचे कष्ट टाळतां उपयोगी नाही.

स्वतःचीं दुःखें स्वतः तपास ।

आपल्या व्यक्तिगत दुःखापासून असें आपल्याला दूर पळून जातां बेणार नाही. गतकालच्या कोणत्याहि अनुभवांचें स्मरण करून आज होणाऱ्या दुःखांचें मरण आपण टाळूं शकत नाही. विस्मरणाच्या बोळ्यानें मनाची पाटी पुसून ती स्वच्छ व निर्मल करा. क्षणोक्षणीं

मनांत उत्पन्न होणाऱ्या अनेक उदाणटपू विचारांचा समाचार घ्या व त्यांची वासलात लावा. असले भटके विचार घालविण्यावरच मन शांत होतं व दुःखाची कारणे सापडून योग्य आचार आपल्याकडून घडतो. जे काहीं आज आहे—या क्षणी आहे त्याची नवोनव भेट आपल्याला होते, दुःखाची जाणीव होते व त्या स्थितीत सतृत्त्वांचा शोध लागू शकतो.

प्रश्नोत्तरे

To be is to be related जगणे म्हणजे नाते जोडणे.

तुम्ही व मी जे एकत्र जमलो आहोत ते दोघे मिळून मनमोकळेपणाने सत्याचा शोध करायला निघालो आहोत. जे तुमच्या माझ्या दरम्यान नाते, संबंध, दुवा आहे तेच नाते, संबंध व दुवा समाजाशी व जगाशी आहे. तुम्ही व मी म्हणजेच जग. आपल्या वेगळे जग नाही, जगावेगळे आपण असू शकत नाही. कारण जीवन म्हणजेच दुसऱ्याशी नाते जोडणे होय.

आपल्यापुढील प्रश्न

आपल्यापुढे हा प्रश्न आहे की, मला दुःख कां होतं ? जगांत दुःख कां दिसतं ?

नदीच्या दोन तीरावरील मानव

एका नदीच्या दोन तीरावर वसती केलेली माणसे राष्ट्रवादाचे विष पिऊन परस्परांबरोबर प्राणघातक युद्धे शतकानुशतके लढवीत आहेत. पूर्वी घर्माऱ्या नांवाखाली लढाया झाल्या व आतां आर्थिक स्वास्थ्यासाठी कापाकापी चालू आहे. ठोकळेबाज कल्पनांवर अंध विश्वास ठेवल्याने भेदभाव उत्पन्न होतो. त्याचा आपण निरास केला पाहिजे.

पार्श्वभूमीचे पाश तोडा

श्रद्धा अथवा विश्वास बाचा अर्थ काय ? असा प्रश्न विचारला असता श्री. कृष्णमूर्ति म्हणाले, “ स्वतःचें दुःख नाहीसें व्हावें म्हणून मनुष्य कुठें तरी श्रद्धा ठेवायला जातो. देवाधर्मावर, मूर्तिपूजेवर, गुरूवर, मंत्रतंत्रावर, स्नानसंध्या, यज्ञयाग, वगैरे प्रयोगांवरहि त्याची श्रद्धा पूर्वग्रहनिष्ठ असते. (conditioned)

या श्रद्धेला एक प्रकारची पार्श्वभूमि असते. त्या पार्श्वभूमीच्या रंगाचा ठसा त्या माणसाच्या श्रद्धेवर पडत असतो. विशेष धर्म, परंपरा, गतकालचा इतिहास, देश, समाज व सभोवतालची परिस्थिति इत्यादि गोष्टींपासून पार्श्वभूमि तयार होते. श्रद्धा ठेवायला जाणें, गुरूवर विश्वास टाकणें, मूर्तिपूजा करणें व देवाची प्रार्थना करणें, या तंत्रांत स्वतःच्या दुःखाचें कारण स्वतःच शोधून काढण्याचा व तें समजून घेण्याचा भाग अजिबात नसतो.

दुसऱ्याची नाव टाकून द्या

(ता. १०-९-४८ रोजी सकाळीं सव्हेटस् ऑफ इंडिया सोसायटीच्या जागेंत झालेल्या चर्चेचा सारांश.)

जिवनाच्या प्रवाहांत आचाराची उडी घेऊन सत्याचा शोध तुमचा तुम्हींच केला पाहिजे. मूर्तिपूजा, धर्म, गुरू, देश वगैरे नानाप्रकारच्या नावांमधून तुम्हीं दुबळ्याप्रमाणें प्रवास करित आहांत. ती नाव सोडून तुम्ही केवळ तुमच्या स्वतःचाच आश्रय घेतला पाहिजे. अहो ! लोकांच्या नावेंतून किती दिवस प्रवास करणार ? ते तसले नावाढी आजवर उराशीं बाळगून काय कुणाचा लाभ झाला आहे ?

ता. ११-९-४८ शनिवार सायंकाळच्या प्रवचनाचा सारांश

आपण जगतों—सुखासमाधानानं जगावयाचें आहे आपणां सर्वांना. जीवनाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, इत्यादि (on all levels) विविध पातळीवर आपणांस आयुष्य कंठावयाचें आहे. हें बहुव्यापी जीवन आपणांस प्रत्यहीं व्यतीत करावयाचें आहे. आज धार्मिक जीवन, उद्यां आर्थिक व परवां राजकीय अशी आपल्या जीवनाची सरसनिरस वांटणी होऊं शकत नाही. आपल्या दैनंदिन गरजा भागविण्याकरतां आपला इतरांशी—समाजाशी, शासनसंस्थेशी, धार्मिकपरंपरेशी संबंध येतो. व्यक्तिगत आयुष्यांत आपल्या कुटुंबांतील माणसांशी व जवळच्या इष्ट-मित्रांशी आपला संबंध येत असतो. किंबहुना, हे असले संबंध—नातें उत्पन्न होणें म्हणजेच जगणें—जीवन व्यतीत करणें होय. To be is to be related तत्त्व ठसवून घेण्यासाठी पुनरुक्ति नको का ?

कशासाठी जगायचें ? जीवनाचा हेतू काय ? तो साध्य करण्याचा मार्ग कोणता ? या महत्त्वाच्या गोष्टींचा आपण स्वतः—तुम्ही व मी विचार करूं या.

आंत (हृदयांत) व बाहेर (समाजांत) शांतता नाही व ती मिळावी म्हणून आपण आजवर प्रयत्न करीत आलों, पण त्यांचा उपयोग झाला नाही. आपण कल्पनेनें ध्येयें निर्माण केली व दृढविश्वास ठेऊन आपण त्या ध्येयांच्या मार्गे लागलों.

हिंसा आहे म्हणून ती घालविण्याकरतां आपण प्रतिस्पर्धी (opposite) कल्पना स्वीकारली व त्या मार्गांनें जाऊं लागलों—अहिंसेची जपमाळ आपण हातांत घेतली. गेली का हिंसा त्यामुळें ? कमी तरी झाली का ? हिंसेच्या दुखण्यावर अहिंसेचा तोडगा निरुपयोगी नाही का ठरला ?

हिंसा ही वस्तुस्थिति आहे ती आहे. (that is) तिचें स्वरूप अगोदर नीट समजून घ्यावयास पाहिजे. हिंसा कां उत्पन्न होते ? कशा-मुळें होते ? याची कारणे आपण शोधूं या. हा शोध करण्याएवजीं दूर पळून जाऊन अहिंसेच्या ध्येयांच्या मार्गे लागणें म्हणजे हिंसेची खरीखुरी

जाणीव करून घेण्याचें टाळणें होय. (avoidance) हा शोध टाळून-ओलाडून जाणें उपयोगी नाहीं. भीतीमुळे हा शोध आपण करीत नाहीं व कल्पनेमार्गे घांवण्याचा सोपा मार्ग आपण पत्करतो आणि त्यामुळेच आपली घांवपळ उडाली आहे, गोंधळ माजून राहिला आहे. तेव्हां आपण सर्वांनीं जीं निरनिराळीं धार्मिक व राजकीय व इतर गुणचिन्हे (Labels) स्वतःच्या कपाळीं चिकटवलीं आहेत, त्यामुळेच परस्परांत व देशादेशांत कलह चालूं आहे. हीं गुणचिन्हे जर आपणांस काढून टाकतां आलीं, केवळ मानव या नात्यानें आपण परस्परांशीं वागलों, देवपूजेच्या, गुरुच्या, देशाच्या देशाभिमानाच्या साऱ्या संकुचित कल्पना जर आपण सोडून दिल्या, तर खरा बंधुभाव प्रत्यक्ष अमलांत येईल. विश्वबंधुत्वाचें ध्येय ठेवावें लागणार नाहीं, व त्याच्यामार्गे आपण निरर्थक घांवणार नाहीं.

परकेपणा, दुजाभाव, 'मी व तूं' पणा, माझा देश व तुझा देश, माझा धर्म व तुझा धर्म, माझे पवित्र शास्त्र व तुझे पवित्र शास्त्र, माझे गुरुदेव व तुझे महात्मे, माझा सोशॅलिझम व तुझा कम्युनिझम व इतरांचे अनेकविध वाद ('Isms) हे सारे बाजूला ठेवून स्वतःच मन निर्मळ करून जर तुम्ही व मी या क्षणापासून वागण्याचा निश्चय केला, तर हिंसेची वर दिलेली कारणपरंपरा आपणांस पूर्णपणें समजून येईल. (Comprehensive understanding) आणि मग अहिंसेची प्रतिस्पर्धी कल्पना करून तिच्या मार्गे घांवण्याची आपणांस गरज उरणार नाहीं. हिंसेचें प्रत्यक्ष रूप स्पष्ट समजून घेण्याऐवजीं त्याच्या उलट म्हणून एखादें काल्पनिक अहिंसेचें ध्येय कल्पून त्याच्यामार्गे घांवणें हा निव्वळ वेडेपणा (Idiocy) होय. सारीं ध्येये या अशाच पळवाटा होत. (Grand escapes from Reality.) हिंसेची प्रतिस्पर्धी हिंसाच; अहिंसा नव्हे. अहिंसा म्हणजे प्रेम. होय ना? आणि तेवढेंच नाहीं.

ता. १२-९-४८ रविवारी सायंकाळी झालेले

कृष्णजीचे व्याख्यान

आपली रोजची वागणूक फार महत्वाची आहे. त्यावर आपली सुखदुःखे अवलंबून असतात. तेव्हा हा वागणुकीचा अथवा आचाराचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आपण विचाराकरिता घेऊं या व तुम्ही व मी मिळून त्यावर विचार करू या. कारण आपल्याला सुखाने जगावयाचे आहे व त्याकरतां कसे वागावयास पाहिजे हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आपल्या मनामध्ये व बाहेर-कुटुंबांत, समाजांत, देशांत शांतता-समाधान पाहिजे. तसे नसेल तर आपल्याला सुख मिळणार नाही.

आचार अगर वागणूक ही विविध व निरनिराळ्या कृतींची मोट होय; अनेक फुलांचा तो गुच्छ होय. फूल म्हणजे हार नव्हे, तसेच कृति म्हणजे वागणूक नव्हे. वेगवेगळ्या सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि पातळीवर कृति चढते. त्या विभिन्न कृतींना एकसूत्रांत गोवल्याशिवाय आपली वागणूक सुसंबद्ध असू शकत नाही. तेव्हा आपल्या अनेक-वेगवेगळ्या कृतींना एका ठिकाणी गोवणारे सूत्र कोणते? त्यांना जोडणारा दुवा कोणता? आचार संपूर्ण व एकजिनसी होण्याकरतां व विस्कळितपणा टाळण्याकरतां आपले जे इतरांशी नाते आहे ते बदलले पाहिजे; नुसती बाहेरची आर्थिक घडी एकाच्या ऐवजी दुसरी घालून कांही एक साधणार नाही. आपली कृति भेदभावावर अधिष्ठित असते. आणि भेद उत्पन्न होतात ते आपण ठेवीत असलेल्या श्रद्धेमुळे. ही श्रद्धा कांही कल्पनांवर उभारलेली असते. याच त्या देवाधर्माच्या, शास्त्रवचनांच्या, गुरूंच्या व आर्थिक योजनांच्या कल्पना होत. व त्यामुळे एका कल्पनेच्या अनुयायांचा इतरांशी कलह उत्पन्न होऊन शांतता नाहीशी होते व वर्गकलह सुरू होतो. या कल्पना सदैव स्थिर (static) असतात व मानवी जीवन सारखे पुढे पुढे चालले

आहे. ते प्रवाही व गतिमान (dynamic) आहे. सारखे बदलते आहे व या बदलण्यांतच सत्य भरले आहे. ते कुठल्याहि कल्पनेत अथवा ध्येयांत नाही. ध्येयें ह्या पळवाटा आहेत, तेव्हां आपले परस्परांतील भेदभावात्मक नाते बदलून ते सहानुभूतीचे व प्रेमाचे असे आपण बनविले तर दुःखाचे मूळच नाहीसे होईल. भेद उत्पन्न करणाऱ्या घर्म-कल्पना जातील, आर्थिक विषमता नाहीशी करता येईल, भौगोलिक देशाभिमान कोलमडून पडेल, राष्ट्रवादाच्या विषाचे अमृत होईल आणि केवळ मानव या नात्याने आपले परस्परांचे संबंध—नाते सलोख्याचे, सहकार्याचे व सौजन्याचे होऊन अभिनव संस्कृतीचा नवोनव समाज जन्माला येईल.

(यानंतर कृष्णजींनी कांही लेखी प्रश्नांची उत्तरे दिली.)

प्रश्न :—पत्नी या नात्याने स्त्रीची कर्तव्ये कोणती ?

उत्तर :—हा प्रश्न स्त्रीने विचारला आहे की पुरुषाने हे समजण्यास मार्ग नाही. कारण हा कोणी विचारला ह्यावर त्याचे उत्तर अवलंबून राहिल. पति-पत्नीचे नाते या देशांत मोठे विलक्षण आहे. नवरा हा प्राणी नेहमी वरचढ व अरेराव असतो व त्याची आज्ञापालन करणे हेच पत्नीचे प्रमुख कर्तव्य ठरते. होय ना ! पती-पत्नीत जर खरे जिव्हाळ्याचे प्रेम असेल तर कर्तव्याचा व हक्काचा प्रश्न उद्भवतच नाही. प्रेमी जीवाला कर्तव्ये नसतात, हक्क नसतात. आपल्या प्रिय वस्तूशी समरस व्हायचे एवढेच त्याला कळते. रिकाम्या व दरिद्री हृदयांना हक्क व कर्तव्ये सुचतात. पतीने पत्नीच्या व पत्नीने पतीच्या समपातळीवर बेऊन—श्रेष्ठत्वाची पोकळ कल्पना सोडून—परस्परांशी सहकार्य करावयाचे आहे. सहकार्यातच आत्मविकास होत असतो.

एखाद्या वस्तूचे अगर प्रश्नाचे समग्र दर्शन कसे घडेल—(whole perception) या प्रश्नाला उत्तर देतांना कृष्णजी म्हणाले की,

मानवी मनांत अहोरात्र चाललेल्या भल्याबुऱ्या विचारांची कुतरओढ थांबून, मन सरोवराप्रमाणे प्रशांत व निर्मल झाल्याविना वस्तूंचे संपूर्ण दर्शन होऊं शकत नाही. हेलकावे खाणाऱ्या लहरीलहरींवर सत्यतेचे प्रतिबिंब कसे पडायचे ?

देहाची निद्रा ती मनाची निद्रा असते का ? याचे उत्तर देतांना कृष्णजींनी सांगितले की, झोपेत मनाचे व्यापार चालूच असतात. ते बंद पडत नाहीत. जागेपणी देखील दुर्लक्ष केल्यामुळे एखादी वस्तु मनांतून जाते व चटकन् ध्यानांत येत नाही व आपण म्हणतो की, 'मी ही अमुक महत्त्वाची गोष्ट विसरलों कशी ? झोपलों तर नव्हतो ना ?' तेव्हा जागेपणी सुद्धा झोपाळूणा असतो. मनाची ही जाणीव (Consciousness) ही वरची—बाहेरची पातळी (plane) आहे. त्याखाली जाणिवेत प्रवेश न केलेला (the unconscious) गंभीर व खोल प्रवाह एकसारखा वहात आहे. व तोच न जाणतेपणा (the great unconscious) विचार करकरून थकलेल्या व प्रश्नाचे समर्पक उत्तर न मिळाल्यामुळे दताश झालेल्या निद्रिस्त मनावर जाऊन आदळते व बा अज्ञात जाणिवेच्या अचानक आघातांत (projection of the unconscious on the superficial mind) गूढप्रश्नांची उत्तरे आपल्याला मिळतात व सत्यतेचे समग्र दर्शन घडते.

एकाग्रता—(Concentration) एकाच कल्पनेच्या मार्गे लागणे, नाक धरून बसणे, ध्यानाचा आव आणणे म्हणजे इतर साऱ्या विचारांची हकालपट्टी करणे होय. ते विचार टाळणे होय व आपण ठरविलेल्या—स्पष्टपणे बोलायचे तर आपल्या मनावर ठसविलेल्या विशिष्ट, तुसड्या व भेदमूलक कल्पनेभोंवतींच पिंगा घालणे होय. त्यांतूनच विचारांची वादळे निर्माण होतात. एकाग्रता म्हणजे कलहांची पिले प्रसवणारा पिंगा होय. समग्रतेचे संकलन—संपूर्ण जाणीव—अभेद-

भावाचे भान—अणुरेणूपुढे लोटांगण घालणारी जीवाची जातिवंत नम्रता—
ही, हीच खरीखुरी एकाग्रता. उत्पत्ति-स्थिति विलयाचे जे एक अग्र, ज्यांत
साऱ्या वस्तुजातीचा समावेश होतो आहे त्या तसल्या सर्वव्यापी सत्-
तत्त्वाचे ध्यान लागणे हे आत्मचित्तनच (meditation) महत्त्वाचे आहे.

(ता. १३-९-४८ रोजी सर्व्हन्टस् ऑफ इंडिया सोसायटी-
मध्ये सकाळी ८ वाजतां झालेल्या प्रवचनाचा सारांश.)

तुम्ही व मी कशाकरतां जमावयाचे? येथे घटकाभर गंमत करण्यासाठीं
नव्हे ना? सार्वजनिक ठिकाणीं आपण जमतों, चर्चा करतो व माझीं
प्रवचनें तुम्ही ऐकतां. तुमच्यापैकी कांहीं जणांनीं माझीं प्रवचनें मद्रास,
मुंबई, बंगलोर इत्यादि ठिकाणीं ऐकलीं आहेत. कांहीं झाला आहे का
फरक तुमच्यांत? तुम्ही तो घडवून आणला आहे काय? तसें नसेल तर
रिकामी श्रवणभक्ति करून तुम्हांला लाभ नाही व तोंडाची टकळी ठिक-
ठिकाणीं चालवून, तुम्ही आहांत त्या ठिकाणावरून तुम्हांला हलविण्याची
मला शक्ति नाही. हा तुमच्या श्रवणाचा व माझ्या वाणीचा दुरुपयोग
होत आहे. असली तुमची माझी वांझोटी गांठभेट होण्यापेक्षा, आपण
या ठिकाणीं न जमलेलेच बरे. तेव्हां तुम्हांला बदलावयाचे नसेल,
तुमची श्रीमंती व बडेजाव सोडायचे नसतील, सुखाचा जीव ऐषआरा-
माच्या गुंगीत असेल, दुसऱ्याचे दुःख पाहून तुमच्या डोळ्याला पाणी
येत नसेल, गोर—गरीब, दीन—दुबळे, अनाथ—अपंग यांचे हाल पाहून
तुमच्या अंतःकरणाची कालवाकालव होत नसेल.

With tears for nought but other's ills,

And then they flowed like mountain sills.

व कारुण्याच्या पुरांत—दयेच्या सागरांत बुडून जाऊन स्वतःची संपत्ती
परदुःखनिवारणीं तुम्ही खर्च करित नसाल—तर, तर, मित्रमंडळींनो,
ही निरर्थक श्रवणभक्ति कशाला ?

त्या तुमच्या देवपूजा, स्नानसंध्या, गीतापुराणे, या नाही तर त्या गुरुच्या मार्गे घांवणे—हाच जर क्रम, तुमची माझी गांठ पडल्यावरहि, माझी प्रवचने वाचून, ऐकूनहि, तुम्ही पुढे चालू ठेवणार असाल, तर यापुढे येथे येण्याचे श्रम तरी कशाला घेता ? शब्दांचा कांठ सोडून, आचरणाच्या डोहांत तुम्हांला उडी घ्यायची नसेल, व स्वतः पोहून, मीपणाचा तळ गाटून, तें मी-तूं पण तळीं बुडवून नवीन अवतारांत प्रकट व्हावयाचें नसेल, आणि त्यानंतर सत्य साक्षात्कार क्षणाक्षणाला अनुभवावयाचा नसेल, तर तुमच्या हृदयांतच असलेल्या परमसत्तेच्या राज्यांत तुम्हांला प्रवेश मिळणार नाही. सुईच्या अग्रांतून एक वेळ उंट जाईल, पण देवाच्या राज्यांत श्रीमंत मनुष्य केव्हांहि जाऊं शकणार नाही. तुम्ही व मी मिळूनच ती देवनगरी येथे निर्माण करित आहोंत. त्या निर्मितीला किंमत द्यावी लागते. पैशाची नव्हे—सत्याचरणाची. ती जर तुम्हांला द्यावयाची नसेल तर मित्रहो, पाष शिणवून तुम्ही येथे येऊं नका व मला माझी वाणी शिणवायला लावूं नका. तुमच्या माझ्या दरम्यानची देवाणधेवाण (Exchange and Communication) अचारविहीन होणार असेल तर या खटपटीचा उपयोग काय ? तेव्हां तें तसलें अभद्र व अमंगल असें स्वयं-मुंडन (Self-shaving) टाळण्याकरितां आपणां श्रोत्या-वक्त्यांच्या स्वरसंगीतातून अल्पस्वल्प आचारांची रागदारी आपण निर्माण करूं ना. ह्या आनंदगर्भ नाटकाकरतां आपण घेणार ना एक तिकीट विकत ? हें माझें प्रचारकार्य आहे—आग्रह नव्हे हो ! या प्रयोगांत केवळ प्रेक्षक राहून भागणार नाही—प्रत्येकानें नटहि पण बनले पाहिजे. आणि येथे ना प्रयोगामध्ये (Experimentation) नटांना देखील तिकीट काढावें लागतें—मूल्य द्यावें लागतें!

ता. १६-९-४८ गुरुवार : चर्चासभेचा सारांश

विचारांच्या तंद्रीत प्रत्यही भ्रमण करणारा मनुष्य आपल्या सभोवती, वर-खाली सौंदर्याची कशी खेरात चालली आहे हे पाहण्यासदेखील विसरतो. सृष्टिदेवता नवोनव वस्त्रांचे प्रदर्शन करीत असते. ती ढगांची इतस्ततः धांवपळ व कालचे शुभ्र चांदणे आपल्यापैकी कितीजणांनी बरे बाकडे लक्ष दिले असेल ? बाहेर काय चालले आहे हे जर आपण पाहिले नाही, त्याच्याशी समरस झालो नाही, त्यापासून मिळणारा आनंद घेतला नाही, तर स्वतःच्या आंत-हृदयाच्या आंत कसला व्हापार चालला आहे हे आपल्याला समजणार तरी कसे ?

मनुष्य हा अनेकविध गुणविकारयुक्त प्राणी आहे. (man is a composite being.) रागालोभांचे, सुखदुःखांचे व प्रेम-द्वेष-त्वेपांचे विपुल भांडार गरिवांतल्या गरिवाजवळ असते. असला संचय सहजसिद्ध असतो. व्यक्तीमध्येच ही सारी द्वंद्वे समाविष्ट झालेली आहेत. रागावणाराहि मी व लोभावणाराहि मीच. हा 'मी'च सारे कांहीं अनुभवतो. बा मीचे यथार्थ ज्ञान करून घेणे हे प्रत्येकाचे काम आहे. हे आत्मज्ञान (self knowledge) झाल्याशिवाय, इतर सारे व्यर्थ होय.

विरोधी-प्रतिस्पर्धी कल्पनेकडे धांव-

(Running towards the opposite)

माझ्यामध्ये हिंसा आहे. ती वाईट आहे व तिच्यापासून मला मुक्त व्हावयाचे आहे आणि मग मला शांतता मिळेल. म्हणून अहिंसेचे एक ध्येय कल्पून मी त्या मार्गे धांवतो. अहिंसा साधण्याचा प्रयत्न करतो. हिंसेपासून दूर दूर सरकतो व याचा परिणाम माझ्यांत हिंसा का उत्पन्न झाली हे शोधून काढण्याऐवजी, जी अवस्था माझी नाही, त्या अहिंसेचा छंद मला लागतो. पण अशा छंदांना एक नवा बंध निर्माण

होतो व जुना हिंसेचा पाश जागच्या जागीच राहतो ! असा अधिकच घोटाळा उडतो. हिंसा बाजूला सारून, मी ' अहिंसा ' हें नवें नांव निर्माण करतो. पण ' अहिंसा ' हें हिंसेचें ' नवस्वरूप ' बनतें. नाण्याची खालची-वरची बाजू अहिंसा-हिंसा बनतात. (obverse and reverse of a coin.)

ध्येयें बनविणें म्हणजे नवीं नवीं नांवें निर्माण करणें होय. पण हा खंटाटोप करणें म्हणजे आहे ती वस्तुस्थिति समजावून घेण्याची एक प्रकारची टाळाटाळ करण्यासारखें होतें. हिंसा टाळण्याकरितां, अहिंसेची पळवाट कशाळा शोधतां ? हिंसेचें वास्तविक स्वरूप न्याहाळून पाहूं या. उदाहरणादाखल आपण ' राग ' हा विकार घेऊं या. आपण प्रत्येकजण रागावतो. राग आपल्या नाकावर बसला आहे. पावलो-पावली आपण रागावतो. व तो राग आपल्याला सोडावयाचा आहे. राग नाही अशा प्रसन्न अवस्थेंत आपणांस प्रवेश करावयाचा आहे. आपल्या मनालाच राग येतो; होय ना ? राग दडपून उपयोगी नाही; तो पुन्हां उमळतो. तो नियमबद्ध केला तरी नाहीसा होत नाही, संयम राखून रागाचें निर्मूलन होत नाही. ध्येयामार्गे घांवून, बैरागी बनून राग नाहीसा होत नाही. कफनीखाली झांकलेले अंगार चांगले जळ-जळीत असतात. राग आपणां सर्वांना जाळीत असतो.

वस्तुस्थितीचा आपणांवर होणारा आघात तिचें आव्हान (Challenge) आणि आपलें त्याला प्रत्युत्तर (response) म्हणजेच अनुभव बनतो. अपूर्ण अनुभवच स्मृतिपटल व्यापून राहतो आणि त्याच्या स्मरणामुळेच विकार आणि विचार उद्भवतात. स्मरण थांबलें तर विकार व विचार बंद पडून आहे त्या वस्तुस्थितीचें पूर्णज्ञान (pure awareness) प्राप्त होतें. क्रोधावस्थेंत, तो आपण अनुभवीत असतांना, त्याची जाणीव (Consciousness) नसते. जाणीव झाली की, अनुभव संपतो ! स्मरणव्यापाराला सुरवात होते; व स्मरणचक्र सुरू झालें की, विचारविकारांची धांदल सुरू होते !

तेव्हां राग बेणारा 'मी' व मला रागविन्मुक्त व्हावयाचें आहे असें म्हणणारा 'मी' हे एकाच व्यक्तीचे निरनिराळे विभाग असल्यानें, या दोहोंच्याहि पलीकडे जाऊन ज्या वेळीं मी शोध करीन त्याच क्षणीं परस्परविरोधी सर्व विचार थांबून, स्मरण नाहींसें होऊन निर्मळ व शुद्ध मनाला जाणीव स्फुरेल आणि त्या ज्ञानांतच सत्याचा साक्षात्कार होत असतो. हें सारें क्षणाक्षणाला, नवोनव घडत असतें. यालाच जीवन म्हणतात.

आलेल्या रागाची आपण निर्भर्त्सना केली नाहीं. (no condemnation) आणि समर्थनहि केलें नाहीं. (no justification) तर रागाच्या कारणान्चें यथार्थ दर्शन होऊन (perception) राग आपो-आप नाहींसा होईल. जी गोष्ट रागाची, तीच लोभाची, द्विंसेची. तेव्हां मुख्यतः आपणांस हिंसा घालवावयाची असेल तर, हिंसेचे समर्थन अथवा निर्भर्त्सना, अथवा निंदा न करतां, हिंसेचें कारण जें विभेदन (exclusion) त्याचें दर्शन झाल्याबरोबर (immediately it is perceived) व्यक्ती-व्यक्तीत अभेदात्मक प्रेमभाव निर्माण होईल, ताबडतोब उदयाला येईल, कलहाचें बीज भाजून निघेल, लढे माजणार नाहींत, जागतिक संहार होणार नाहीं.

When a feeling like anger arises, we term it name it as anger or violence or whatever might be and then remember it. If we do not name a feeling, it exhausts itself and the problem disappears at once.

ता. १७-९-४८ भारत सेवक समाजातील सकाळच्या
चर्चासभेचा सारांश

देव भेटेना आणि पूजा सुटेना—निदान पूजा सोडून पहाना काही दिवस ! भेटायचाही फट्दिशी देव ! नाही म्हणून कोण सांगणार ? कारण दोंगधत्तुऱ्यांत तो तुमचा देवच काय, काही एक नसतें.

आणि माझी प्रवचने ऐकायला येतां रिकामी—तें हो कां ? आजवर तुम्ही काय थोडी प्रवचने ऐकलीत ? बाबबल, गीता, कुराण, पुराण, गाथा, इत्यादि ग्रंथांतील वचनांचा वर्षाव तुमच्यावर झाला. माझ्या प्रवचनाचे चार थेंब आणखी त्यांत पडले तरी तुमची रिकामी हृदये भरून कां येणार आहेत परस्परांच्या प्रेमानें ? निकामी जीवनतरूला नवाचारांची पालवी कां फुटणार आहे ?

माझ्या शब्दाशब्दांच्या धारा गंगेतल्या गोठ्यावर पडतील तरी ते कोरडेच राहणार—पाण्याबाहेर काय किंवा आंत काय, दोन्ही सारखेच. तुम्ही शेवाळ्यासारखे मृदु बनलांत तर शब्दांचा ओलावा तुमच्या जिवाळीं पोचून तुमची जीवनलता आचारांच्या फलपुष्पांनीं डंबरून जाईल ! जीवजाताशी जमलेल्या तुमच्या जीवाभावाचा सुगंध वाऱ्यावर बहात जाऊन अखिल विश्वांत संचार करील आणि अवघ्या मानव-जातीला शांततेच्या सिंहासनावर सम्राटपदाचा अभिषेक करील.

We were discussing about the importance of immediate transformation and about the things that prevent us from radical regeneration. We were discussing the importance of the individual and his relationship with the world; how when there is a contradiction, there cannot be honest thinking and how real understanding brings about transformation; also that love is not a sentiment or an emotion.

We must find out for ourselves the truth about the individual and his relation to the world,

how the transformation of the individual immediately affects the world in which he lives. The world we live in, is the world of our immediate relationship, with our family, our boss, our cook etc. and not with the geographical world. If you can transform intrinsically, then there is sure to be an immediate transformation, not superficially but deeply in the relationship with your world. Will not this effect produce a revolution in your relationship? Is it not important to understand the necessity of individual transformation which will affect the world in which you live? Is that not a practical way of affecting the world you live in?

ता. १८-९-४८ शनिवार सायंकाळीं ६-८

चर्चा-सभेचा सारांश

द्विसा-अर्दिसा

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, या विकारांपैकी राग हा एक मानवी मनाचा विकार आहे (a feeling). विकार उत्पन्न झाला की आपण त्याला 'राग', 'लोभ' यासारखे नांव देतो (we name it or term it.) नंतर त्याचे ग्रहण (storing), व जतन (fixing) आणि शेवटी त्याची स्मृति (Remembering). स्थिर होतो. विकार निवेदनासाठी उपयोगांत आणला जातो-(for communication.) अशा रीतीने नांव दिल्यापासून निवेदनापर्यंत घटना होते (Things and events happen thus).

राग आल्यावर हिंसावृत्ति उत्पन्न होते. रागच आला नाही तर मग कुठली आली आहे हिंसावृत्ति? मन रागावते. वास्तविक राग आपल्याला नको असतो. त्याच्यापासून आपल्याला मुक्त व्हावयाचे आहे. ते कसे याचा आपण विचार करू या. मनानेच विचार करावयाचा. तेच आपले साधन—उपकरण. ज्या मनाने विचार करावयाचा ते स्वच्छ पाहिजे. त्यावरील पूर्वग्रह पुसले पाहिजेत. धर्म, संस्कृति, शिक्षण वगैरे सर्व संस्कारांची पार्श्वभूमि बाजूला काढली पाहिजे आणि अशा निर्मळ आणि मोकळ्या मनाने माणसाला राग कां येतो याचा शोध केला पाहिजे. तो स्वतःच ज्याचा त्याने करावयास हवा. आपणांस राग कां येतो? कांहीतरी मनाविरुद्ध घडते व आपण चटदिशीं रागावतो. राग हें आघाताचें प्रत्युत्तर असते. (It is a response to a challenge.) हा आलेला राग समजून घेण्याकरतां, तो न दडपतां, (no suppression) त्याचो निर्भर्त्सना न करतां (without condemnation) अगर त्याचें समर्थनहि (no justification) न करतां—त्याच्याबद्दल दुसरी कोणतीहि काल्पनिक वस्तु न निर्माण करतां (without any substitution) अगर त्याचें उच्चीकरण न करतां (no sublimation) आपण तटस्थ—शांत राहिलों तरच आपल्याला राग कां आला याचें कारण प्रत्यक्ष कळेल—स्पष्ट उमजेल. (awareness will arise).

राग मला येतो व तो घालविण्याची खटपटहि मीच करतो. या 'मी' लाच सारे कांही हांते. रागावणारा (angry) व राग (anger) ही एकच वस्तु आहे. राग हा विकारच उत्पन्न झाला नाही तर रागावणारा 'मी' अस्तित्वांत येत नाही. (The angry and his anger are the same and not different.) विचार आणि विचार करणारा हे एकच असतात. (Thinker and the thought are the same.) विचारच उद्भवला नाही तर विचार करणार कोण असणार ?

तेव्हां जर आपण रागासारख्या एखाद्या विकाराला नांव दिले नाही तर काय होईल ? नांव शब्दाने घ्यावचें असतें. शब्द म्हणजे राग नव्हे. (word is not the thing.) मनाची कार्यकक्षा शाब्दिक स्मृति-करणापुरतीच. जर रागाला शब्दरूप दिले नाही तर मनाचा व्यापार नाही. (if there is no naming, there is no operative mind.) मन शिल्लक उरत नाही, विचार रहात नाही. रिक्कामा अवकाश (void) निर्माण होतो. या अवस्थेत विकार-विचार नसतात. ही पोकळी (void) शब्दाने आपण भरून काढीत नाही. भीति हा एक शब्दच असल्याने, ती नाहीशी होते व त्या निःशब्द स्थितीला असीम शांतता (absolute stillness) अवस्थेला पोहोचणे आहे—तो मुक्कामाचा शेवट नसून बंधनांची 'तूट' होय.

मानवी मन अशा रीतीने पूर्ण प्रशांत झाले (absolutely quiet) तर त्या प्रशांततेत, दुसरे कांहीं एक नसतें. ही प्रशांतता सहजसिद्ध होते; मुद्दाम आणलेली नसते. (not induced.) त्या प्रशांततेत जें कांहीं आहे तेवढेंच असतें. या स्थितीला कारण नसतें. (causeless) व ती कालातीत (timeless) असते व म्हणूनच ती अनंत होते. त्या अनादि अनंत (without cause and without end) प्रशांत अवस्थेत जें कांहीं आहे (what is) त्या सत्याचा साक्षात्कार होत असतो, तोच आत्मसाक्षात्कार, व तो प्रत्येक व्यक्तीला अनुभवितां बेईल. त्याचा अनुभव आपण—प्रत्येक व्यक्तीने—घेतला पाहिजे. तें जें कांहीं आहे तें स्फुरणशील आहे, नवोनव आहे, प्रत्येक क्षणी अनुभवावयाचें आहे. तो प्रवासाचा शेवट नाही. स्वानंदाचा अक्षय्य वट आहे.

ता. १९-९-४८ रविवार सायंकाळच्या सभेचा संक्षिप्त वृत्तान्त

घोटाळा, अव्यवस्थितपणा व गोंघळ माजल्यामुळे काय करावे हे कोणास सुचत नाही. भ्रमांत पडलो आहोत तुम्ही आम्ही बहुतेक. या भ्रमाने सारे विश्व अंतर्बाह्य व्यापून टाकले आहे. काय करावे हे उमजत नसताना त्या गोंघळांत आपण कांही तरी करतो आणि त्यामुळे आपला सगळा व्यवहार अव्यवस्थित-स्वच्छंदी असा चालला आहे. समाजांत व देशांत तोच प्रकार आहे. राजकीय क्षेत्रांत बेबनाव, आर्थिक क्षेत्रांत भीषण विषमता, समाजांत वर्गकलह, धर्माधर्मांत द्वेषभावना व व्यक्ती-व्यक्तीत दुजाभाव हा घोटाळा दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने, त्याला कसा आळा घालावा, तो कसा समूळ उखडावा व सुखसमाधान कसे निर्माण करावे हा आपल्यापुढे प्रश्न आहे व त्याला आपण उपाय शोधू या.

व्यक्ती म्हणजेच समाज. व्यक्तिनिरपेक्ष समाज नाही. समाज म्हणजे व्यक्तीव्यक्तीमधील नाते-संबंध. जीवन म्हणजे नातींच दृढ करावयाची. (to be is to be related.) माणसाला एकलकोंडे राहता येत नाही. लोकांशी सलोख्याने व सहकार्याने वागूनच संबंध घनिष्ट करावे लागतात.

तेव्हा हा गोंघळाचा प्रश्न सोडविण्याकरितां माणसामाणसांमधील असलेल्या नातेसंबंधांचा (relationship) विचार करावला हवा. कसे आहे ते नाते ? ते मनाने समजून घ्यायला पाहिजे. तेवढ्याकरितां मन गोंघळलेल्या स्थितीत उपयोगी नाही. मन शांत केले पाहिजे व तोंवर मनाच्या बिघडलेल्या स्थितीत आपण जे कांही तरी करतो व कसेतरी अव्यवस्थित वागतो ती वागणूक बंद करावयास पाहिजे. पण कांही न करणाऱ्याची आपल्याला भीति वाटते; स्वस्थ बसण्याची कळा आपण शिकतच नाही. गोंघळलेल्या मनाने घडणारी प्रत्येक कृति घाल-मेल व घोटाळा उत्पन्न करणारी अशीच असते. तेव्हा व्यक्तीने गोंघळाचे कारण हुडकून काढल्याशिवाय कृति करतां उपयोगी नाही.

तोंवर आचार बंद केला पाहिजे. ही स्वस्थ बसण्याची कला साधली की, भोंवतालचा घोटाळा दूर करण्याचा मार्गहि पण सांपडतो.

नव्या दृष्टीने, नव्या मोजमापाने परिस्थिति जोखली तर राष्ट्रभावना—सर्वभौम शासनसंस्था (sovereign power states) सत्ता वाढ-विण्याच्या नादी लागल्याने एकमेकांबरोबर लढाया सुरू करित आहेत व त्यांत लाखों माणसांचा संहार चालला आहे. उपासमार, आर्थिक विपमता, वर्गकलह, व्यक्तिद्वेष हा सारा राष्ट्रकल्पनेचा परिणाम आहे.

तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीने, देशाच्या, धर्माच्या, आर्थिक व्यवस्थेच्या, समाजरचनेच्या, संघस्थापनेच्या नांवाखाली परस्परांना विभिन्न लेखण्याचा पूर्वापार पडलेला पायंडा जो सुरू ठेवला त्याचे कंवरडे मोडून जर भेदभावाच्या उभारलेल्या भिंती सपाट करून टाकल्या तर एका क्षणांत क्रांति घडून येईल. ही कलहांची उतरंड टांसळून पडेल. माणसामाणसांत बंधुभाव सहज सिद्ध होईल. घोटाळा, गोंघळ, घालमेल सारे काही थांबेल.

तेव्हा तुम्ही व मी हे **थैमान** घालीत असलेले (rampant) भाऊ-बंदकीचे उच्चनीच पातळीवरील (on all levels) भूत संपूर्णपणे समजून घेऊन ते गाडून टाकले—त्याला कायमची मूठमाती दिली तर काय होईल आहे ठाऊक? समजुतदारपणाचे सूत्र निर्माण होऊन, भ्रातृभावाचे नवबंधन (good will) अखिल मानवांत निर्माण होईल. कोणालाहि 'हार' जावयाचे नाही असा अट्टाहास बंद पडून, परस्पर सहकार्याचे पुष्पहार गुंफले जातील व ते आपण परस्परांच्या गळ्यांत घालू लागू—एकमेकांचे गळे कापणार नाही. या असल्या प्रेमानेच जग वश होईल. या असल्या रचनात्मक जाणिवेमधून (creative understanding) नवसमाज व अभिनव संस्कृति जन्माला येईल. गोंघळ-घोटाळ्याची काळोखी रात्र संपून प्रसन्नतेची पहांट उगवेल व विचार—उच्चार—आचारांचे सुरेल संगीत सुरू होऊन जीवनाचे आकाश मंगलमय होऊन जाईल. त्या संपूर्ण जाणिवेचे सिंचन मानवी आचारावर

होऊन, संपूर्ण मानवी आचारवल्ली मधुर भाव पूर्णतेने डंवरून जाईल, तिला ऐक्यभावाची पुष्पे व शांततेची फळे लागतील.

प्रश्नोत्तरे

(१) लग्नसंस्था ही एक व्यापारी बाव होऊन बसली आहे. इज्जत, दर्जा, श्रीमंती वगैरे गोष्टी अजमावून (Calculating) स्त्री-पुरुष जर लग्न करूं लागले तर त्यांच्या दरम्यान निरपेक्ष प्रेमभाव कसा नांदेल ? पत्नी जर आर्थिक व्यवस्थेत नवऱ्यावर सर्वस्वी अवलंबून असेल, तर प्रजावर्धनाचे व नवऱ्याच्या सुखसोयीचे एक घरगुती साधन ती स्त्री बनते. तसले लग्न हा निव्वळ कायदेशीर व्यभिचार होय. नवऱ्याची अगर बायकोची अरेरावी आली की प्रेम संपले. धर्म-कल्पनेने, संस्कृतीने व सामाजिक चालीरीतीने बायको ही नवऱ्याची गुलाम, सैपाकीण, भोग्यवस्तु झाली आहे.

परस्परान्तला परकेपणा, नवराबायको जर मनाने विसरतील-नुसत्या शब्दाने नव्हे-आणि त्याप्रमाणे कृति करतील, तर त्यांच्या दरम्यान प्रेमाचा अखंड झरा वहात राहिल व त्या शुद्ध जलांत प्रत्येकी व प्रत्येक क्षणी अवगाहन करून स्वतःचे वैवाहिक जीवन आनंदमय करून टाकतील.

(२) वैवाहिक जीवनांत प्रेम असेल, तर उच्चनीचत्वाच्या कल्पनेला स्थान नसते एकमेकांचा मत्सर पेटला तरच अरेरावी करण्याची बुद्धि नवरा अगर बायको यांनी सुचते. धर्माच्या व संस्कृतीच्या नांवाखाली बायकांवर लादलेल्या बंधनामुळे परस्परान्त खटके (Friction) उडतात, आणि मग सुखाचा संसार मावळतो. संसाराला प्रेम लागते, परस्पर आदर लागतो, सौजन्याची संपत्ति लागते; नाहीतर मोठा थोरला वाड, गडगंज संपत्ति आणि नवरा-बायकोची विभक्ति ! कां तर प्रेम नाहीं. 'प्रेम' हा शब्द म्हणजे प्रेम नव्हे. एकासाठी दुसऱ्याने सर्वस्व अर्पण करणे, ते सहजपणे देणे, व त्याच्या पोटी एकात्मभावाची दशा अथवा

अवस्था येणे तिलाच सामान्यतः 'प्रेम' असे सुटसुटीत नांव आहे. प्रेम हा प्रेमीचा मनोरम भाव आहे. सर्वस्व त्यागाची ती एक सुंदर अवस्था आहे.

(३) पुढारी ही आपलीच प्रतिबिंबे (Projections) हेत. जसे तुम्ही तसेच तुमचे पुढारी. कोणत्याही पातळीवर जा,—राजकीय, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक—पुढारी म्हटला की, सत्ताप्रिय असावयाचाच. आणि सत्तेच्या पाठोपाठ संहाराचे सुदर्शनचक्र सारखे लागलेले रहावयाचे. तेव्हां हवेत कशाला तुम्हांला असले पुढारी ?

(४) पोस्ट खात्यासारख्या तांत्रिक (Technical) व निरुपद्रवी संघटना वगळून इतर साऱ्या संघटना (organisations) सत्ता काबीज करण्याकरता असतात आणि त्यांतूनच स्वतंत्र व संपूर्ण सत्ताधारी राष्ट्रे निर्माण होतात. निरनिराळे धर्म, पंथ, आर्थिक योजना-या संघटनाच आहेत. परंतु त्यांतून कलहच निर्माण होऊन महायुद्धे होत आहेत.

ता. २०-९-४८ सोमवार : भारत सेवक समाजांतील
प्रवचनांचा सारांश

उपजीविकेची साधने :—उपजीविकेचे योग्य साधन कोणते ? आपण कोणता धंदा करावा ? कारण जीवनक्रम व्यवस्थितपणे चालला पाहिजेच आणि त्याकरता उद्योग हा प्रत्येकाने केलाच पाहिजे. स्वतःला व स्वतःच्या कुटुंबाला पुरेसे अन्न, वस्त्र व आच्छादन म्हणजे घर बासाठी लागणारा पैसा मिळविला पाहिजे. दुसऱ्याने मिळविलेल्या पैशावर वरील गरजा भागवितां उपयोगी नाही.

तेव्हां आपण कोणता धंदा करावा, कोणता मार्ग पत्करावा हा तुमच्या व माझ्यापुढे प्रश्न आहे व तो आपण उभयतांच्या विचार-विनिमयाने सोडवू या.

(१) लष्करी पेशा :—सैन्यांत दाखल होणे हा सगळ्यांत सोपा मार्ग होय. केवळ शरीर कमावले म्हणजे झाले. वरिष्ठांचे हुकूम अक्षरशः पाळणे एवढेच शिक्षण मनाला मिळते. स्वतंत्र विचाराला जागा नाही. व्यक्तिजीवन संपूर्णपणे जखडून टाकलेले असते. (completely bound and regimented) सैन्य हे राष्ट्राचे भूषण का दूषण ? दुसऱ्या राष्ट्राचा संहार करण्याकरता ज्या सैन्यासारख्या संघटनेचा उपयोग केला जातो, ती व्यवस्था भूषण कशी ? मुळी राष्ट्रीयत्व हाच रोग आहे. सार्वभौम व स्वतंत्र सत्ता टिकविणे व वाढविणे हा त्याचा हेतु आणि त्यामुळेच लढाया. लष्कर, नाविकदल व वैमानिकदल यांना लागणारा बेसुमार खर्च सारखा वाढत चालला आहे. नागरी जीवनाला लागणारा तो खर्च मग कुठून करावयाचा ? परराष्ट्राची आर्थिक नाकेबंदी या खर्चाची तोंड-भिळवणी करण्याकरतांच होते ना ? तेव्हां राष्ट्राष्ट्रांत गटबाजी निर्माण करून, सत्ताविकास साधण्याकरतां सामुदायिक संहार करण्याकरतां (mass murder) उभारलेला सैनिक धंदा-लष्करी पेशा सर्वस्वी त्याज्य होय.

(२) पोलीस दल :—ह्या दलांत व्हावे कां आपण सामील ? तुम्ही अगर मी-म्हणजे तुमची मुले ? नागरी संरक्षणाकरतां ही योजना आहे. लष्कराचेच हे घरगुती भावंड. तुम्ही व मी भांडतो, चोऱ्यामाऱ्या करतो, सार्वजनिक शांततेचा बिघाड करतो, इतर अनैतिक गुन्हे करतो. ते टाळण्यासाठी (prevention) व झालेले गुन्हे शोधण्यासाठी (investigation) तसेच समाज, नागरिक रक्षणासाठी पोलीस दले जगभर उभारलेली आहेत. समाज आहे त्या स्थितीत राखणे (status quo) हे पोलीस खात्याचे मुख्य काम होय. सत्तेचे सार दुष्परिणाम याहि खात्यांत आहेत. ज्यांना नवसमाज व नवोनव मूल्ये अस्तित्वांत आणावयाची आहेत, त्यांना हाहि धंदा पोट भरण्याकरतां योग्य नाही. पोट वाढविणारा (expansive) हा धंदा त्याज्य होय.

(३) वकिलांचा धंदा:—समाजाचे आर्थिक रक्त शोषण करून, घष्टपुष्ट बनणारा वकील हा प्राणी समाजकंटक होय. इतरांचे संकट ही वकीलसाहेबांची संधि! हा संधिसाधू प्राणी जितक्या लवकर नाहोसा होईल तितके बरे. वकिली हे योग्य उपजीविकेचे (right livelihood) साधन असू शकत नाही. शब्दमृष्टीचा हा परमेश्वर शब्दाचे जाळे विणून घनिक मासे पकडण्याच्या उद्योगांत व ते गट्ट करून टाकण्यांत दंग झालेला असतो. सज्जनांनी या दंगलीत कशाला सामील व्हावे ?

(४) सरकारी नोकरी:—भाकरीकरता राष्ट्रीय सरकारची नोकरी करणे म्हणजे राष्ट्रीयत्व, विभेदन, कलह, लढावा, संहार, आर्थिक संकटे, उपासमार वगैरे प्रकार वाढविणाऱ्या संघटनेत सामील होणे होय. स्वतःला दिवाळी करतां यावी म्हणून इतरांची होळी करणारी ही परंपरा आहे. सरकारी नोकरीच्या या अमानुषी (inhuman) पोलादी चौकटीत उपजीविकेचा योग्य मार्गच असू शकत नाही.

ता. २१-९-४८ मंगळवार सायंकाळच्या प्रवचनाचा सारांश

व्यक्ति जीवनांत क्रांति कशी घडवून आणायची याबद्दल आपण विचार करू या. आपण पदोपदी रागावतो, हिंसा करतो, आपला लोभ व मोह आपल्याला नडतात, मत्सर आपल्यासा जाळित असतो. या साऱ्या विकारापासून आपल्या स्वतःला सोडवून घ्यावयाचे आहे. ही बंधने अंतस्थ (internal) व मानसिक (psychological) असल्याने बाहेरचे कुणीतरी येऊन आपली सुटका करणार नाही. आपली सुटका आपणच केली पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीने आपली मुक्ती (liberation) साधली पाहिजे.

आपली जाणीव (consciousness) विचार, विकार व कृति (thinking, feeling and action) या तीन पायऱ्यांवर अधिष्ठित असते. आपण विकारापासून विचार करावयास सुरुवात करू या.

राग आल्थाबरोबर, क्रोधपूर्ण स्थितीत (experiencing) त्या क्षणापुरते त्याला नांव नसते. नुसताच राग असतो; रागावणारा 'मी' नसतो. हा अनुभव-शटका-संपला की—अनुभव (experience) त्याचा भोक्ता 'मी', त्या विकाराचे राग हे नांव (terming), निवेदन (Communication), संचय (Storing), दडपण (Suppression), त्याच्याबद्दल प्रतिकल्पना (Substitution) व तो राग पराकोटीला पोहोचविणे (Sublimation) हा सर्व मनाचा चाळा सुरू होतो. तथापि या मनोव्यापाराने क्रोधाला बगल दिली जाते. (escape) व तो उलट प्रतिकारक होतो व राग दुणावतो. या सगळ्या स्थित्यंतरांची (process) जर संपूर्ण समज आपण करून घेतली (total awareness) तर काय होईल ? राग तर आपल्याला समूळ खणून काढायचा आहे. शब्द म्हणजेच मन, विचार व कालाची कक्षा. तेव्हा जर आपण उद्भवणाऱ्या रागासारख्या विकाराला नांव दिले नाही, त्या विकाराकडे, तो अनुभवीत असताना, त्याला मनाच्या व्यापारांचा स्पर्श होऊं दिला नाही, नुसते त्या विकाराकडे, त्या विकारामुळे मिळालेल्या आघाताच्या अवस्थेत आपण स्वतः तटस्थ-स्तब्ध राहिलो, त्या रागाचा स्वीकार, धिःकार, दडपण वगैरे कांहीं एक केले नाही, तर रागाशी सामना देण्याचे अभिनव तंत्र आपल्याला मिळेल तो राग आपण नुसता पहातच राहू ! पहातां पहातां तो नाहीसा होईल-समूळ नाश पावेल. क्षणाक्षणाला हा अभिनव अनुभव घेणे म्हणजेच स्वतःच्या जीवनांत क्रांति घडवून आणणे होय. ही क्रांति (radical transformation) आजच-या क्षणी-क्षणाक्षणाला सतत घडते.

मनाच्या निर्विकारी अवस्थेत, शांतता मिळते, विचारांचे काहूर बंद पडते, व त्या प्रसन्न, तीक्ष्ण-हुशार (ever active) स्थितीत आत्मसाक्षात्कार होत असतो. सत्याचे स्फुरण होते व त्याचे सातत्य टिकते.

प्रेम हा विकार वा-विचार नाही, ते कालातीत आहे-प्रेम हेच त्या मावाचें अनंतत्व आहे. (Love is its own eternity.) त्याचा विचार आपण स्वतंत्रपणे करूं.

ता. २२-९-४८ बुधवार : भा. से. समाजांतील

प्रवचनाचा सारांश

स्वतःच्या जीवनक्रमांत काडीचा देखील फरक करावयाचा नसेल, येथे जे कांहीं ऐकतां, त्यांतलें जें कांहीं तुम्हांला पटतें, तें कृतीनें बठवावयाचें नसेल (experiment) तर कृपा करून येथें येऊं नका.

सैन्य, पोलिस, वकील व सरकार ही उदरनिर्वाहाची अयोग्य (improper or unjust) साधनें आहेत हे आपणां सर्वांना गेल्या चर्चाप्रसंगी समजून आले व पटलेहि.

त्याप्रमाणें वागायला तुम्ही तयार आहांत काय ? स्वतःच्या मुलांना योग्य शिक्षण देण्याची तुम्ही कोणती व्यवस्था करणार ? तुमच्या थोड्या-बहुत श्रीमंतीचा विनियोग तुम्ही यापुढें कोणत्या रीतीनें करणार ? स्वतःचें स्वामित्व सोडून, गोरगरीबांसाठीं मिळकतीचा विनियोग करणार आहांत कां तुम्ही ? आहे का तें तसलें विश्वप्रेम अथवा बंधुभाव तुमच्या ठिकाणीं ? बंडखोर बनून जीवनांत क्रांति घडवून आणावयाची नसेल, पैशाचा, विद्वत्तेचा, स्वास्थ्याचा मोह तुम्ही सोडणार नसाल तर नव संस्कृतीचा अभिनव समाज तुम्ही कसा निर्माण करणार ? त्या उपक्रमाचें पितृपद तुमच्याकडे चालून आलें आहे; तें तुम्ही व मी आजच या क्षणीं स्वीकारलें तर माझ्या बोलण्याचें व तुमच्या श्रवणाचें चीज होणार आहे. नाही तर काय ? शब्दांचा पूल बांधून त्यावरून फेरफटका मारून जीवनांतलें सत्य का तुम्हांला समजणार आहे ? प्रेमजीवनांत बघेच्छ हुंबावयाचें असल्यास शब्दांच्या झुलत्या पुलावरून निर्भयपणें उडी टोकली पाहिजे.

ता. २३-९-४८ गुरुवार सायंकाळ : टिळक स्मारक
मंदिरांतील प्रवचनाचा सारांश

प्रेम :—प्रेम हें रागलोभासारखा मनाचा व्यापार आहे काय हा विषय चर्चेसाठी घेतला. त्यापूर्वी हिंसा, राग, लोभ वगैरे सर्व विकार कसे सोडून देता येतील, त्या पासून स्वतःला मुक्त कसे होता येईल, बा-
बद्दल पूर्वी झालेल्या चर्चेचा आढावा (resume) घेण्यांत आला.

मनाचा व्यापार थांबतो तेव्हां मन कोणत्या अवस्थेत असते ? राग अगर हिंसा उत्पन्न झाल्याबरोबर त्याला जर आपण नांव दिले नाही, त्याचा स्वीकार, धिक्कार केला नाही, तें दडपले नाही, बदलले नाही, किंवा उंचावले नाही, त्यापासून आपण पळून गेलो नाही, तर काय होते आपली स्थिति ? हा सारा विधि म्हणजे मनाचा व्यापार होय. (operation) तो थांबल्यावर विचारचक्र थांबते. मनाला आश्चर्याचा धक्का बसतो. मन अनिश्चित होते व निश्चल स्थिति (passive) विलक्षण जागरूकता प्राप्त होऊन (alertness) मन त्या त्या विकारा-
कडे पहाते. (is face to face) या संपूर्ण मालिकेच्या जाणिवेमधून (total awareness) रागलोभाचें मूळ कारण सांपडून ते प्रश्न सुटत असतात. हा अनुभव प्रत्येकाला बरेपणासारखा आहे. तो प्रत्येक वेळीं नव्याने घेतला पाहिजे. राग, हिंसा, अनुभवीत असतांना ' मी ' पण व मनाचा व्यापार नसतो. अनुभूति संपली की, काल व मनोव्यापार सुरु होतात, स्मृति निर्माण होते.) पूर्वसंस्कार दृढ झालेल्या (conditioned) मनाला राग, हिंसा कायमची दूर करता येत नाही व त्यामुळेच व्यक्तीव्यक्तीत अभिनव जिद्दाळ्याच्या नात्याची निर्मिति न होता अनर्थपरंपरा पुढे चालूच रहात आहे. ती जर थांबवावयाची असेल, नवसंस्कृति निर्माण करावयाची असेल तर प्रशांत मनान, अतृप्त दक्षतेने आजच्या प्रश्नांची उमलती, नवी, व धांवती भेट घेतली पाहिजे.

रागलोभाला नामबद्ध केलें नाहीं तर किती विलक्षण स्थिति होते हें आपल्याला समजून आलें.

आतां जाणीव अगर ज्ञान झाल्याशिवाय मन स्थिर कसें होणार ? एका टोंकाला अनिश्चितीच्या पायावर जीवनाची इच्छा व दुसऱ्या टोंकाला निश्चिततेची घडपड व त्यावर अपूर्ण अनुभव—त्यांची स्मृति—व अखेर रोजच्या व्यवहारांत त्या अपूर्ण स्मृतीचे उलट मुलट पडसाद (responses)—या सर्व घडामोडींची मिळून जाणीव (Consciousness) होत असते. हा सारा मनोव्यापार आहे. कालच्या स्मृती-मधून आजची घटना व त्यांतून उद्यांचा उठाव हें रहाट-गाडगें सारखें चालूं असतें. संपूर्ण अनुभवाचा ठसा स्मृतिपटलावर उमटत नसतो. (leaves no residue) त्याचा किंचित्ही अवशेष उरत नसतो. अर्थात त्यापासून कांहीं उगवत नाहीं.

कालाची आणि पूर्वसंस्कृतीची मर्यादा ओलांडून मोकळ्या निर्विकार मनाने (with an empty mind) नव्या विकारांचा नव्यानें क्षण-क्षणाला वरील पद्धतीनें परामर्ष घेतला तर ते विकार मावळून जाऊन व्यक्तीत प्रेमाचे अभिनव नातें निर्माण होईल व कलहजन्य अनर्थ-परंपरा संपून जाईल.

प्रेमाचे हें नवें नातें निर्माण करावयाचें आहे तुम्हाला व मला. आपल्या लहान जगापुरताच विचार करूं या. विश्वाला गवसणी नको. प्रेम हा विकार नाहीं वा विचार नाहीं. तो शब्द नाहीं किंवा स्मृतीहि नाहीं—सारांश प्रेम हा कांहीं मनाचा व्यापार नाहीं. तें एक सत्व आहे. (that is) ती एक अवस्था (state) आहे. दोन व्यक्तींमध्ये तें एक नातें (relation) आहे. त्यामुळे मी—तूं पणाचा अंत होऊन दोघांचा एकांत होतो. प्रेमी जीव भेटले कीं, परस्परांचें भान नाहींसैं होऊन स्मरण विरून जातें. आनंदाच्या सरोवरांत दोन जीव पूर्णतया

बुद्धन जातात. ती बुडी म्हणजे प्रेम. प्रेम म्हणजे विकारांची लुडबुड नव्हे, शब्दांचा बुडबुडा नव्हे.

मन जेव्हां अनिश्चित स्थितीत (uncertain) विशुद्ध (open) निर्मल (pure = unprejudiced) पूर्वसंस्कार रहित (unconditioned by the past) प्रज्ञांत व जागरूक (passive and alert) तेव्हांच त्याला उत्पन्न झालेले प्रश्न सोडविण्याची पात्रता—समर्थता (capacity) येते.

पंडितांची, परंपरेची, गुरूंची, धर्माची तथाकथित वचनें—उत्तरे (readymade answers) जर आपण घेतलीं तर मग काय ? स्वतः प्रश्न सोडविण्याचें कारणच नाही. प्रश्नच उरत नाही. कारण उत्तर तयारच असतें व त्याचा आधार ध्यायची आपणांस संवयच झाली आहे. ही परतंत्रता होय. आत्मप्रतीती अथवा प्रत्यक्ष स्वानुभव नव्हे. आपले विकार विचार इतरांच्या मनोव्यापारांत गुंफलेले असतात. ही गुंफणी (chain) अथवा नातें विकाररहित अथवा प्रेमाच करतां आलें तर शांततेचा साराच प्रश्न सुटेल. (the whole peace problem between man and man.)

प्रेम विकार आहे का ? विचार आहे का ? त्याला नांव दिलें नाही तर तो नाहीसा होतो का ? तो काल—आज—उद्यां या परिघांत बसतो का ? शब्द म्हणजे प्रेम का ?

शब्द अगोदर का विकार अगोदर ? शब्दापासून विकार, विचार उद्भवतात, का विकार, विचार उद्भवल्यानंतर त्याला नांव देऊन, शब्द लावून आपण ते विकार दुणावतो, बळकट करतो. (strengthen it.)

विकार अनुभवीत असतांना (experiencing) जाणीव नसते. (no consciousness, no "I" ness) आणि मनाची सारी

मुतावळ गाडलेली रहाते. अनुभवणे थांबले रे थांबले की बसलीच ती मुतावळ मानगुटीला - होय ना? होतें ना असें? स्वतः प्रयोग करून पहा.

ता. २४-९-४८ शुक्रवार सकाळ : भारत सेवक समाजातील प्रवचनाचा सारांश

सारे तत्वबद्ध नियम, तऱ्हा, संप्रदाय - ज्यांतून संघ व पक्ष बनविले जातात ते सारे आमूलाग्र, त्याच्या घटनात्मक स्वरूप - विस्तारासह अगो-दर नाहीसे करून टाकले पाहिजेत. (there must be no norm for us to follow)

व्यक्तीचे हृदय शून्य, रिकामे, दरिद्री व मोकळे आणि उजाड, वैराण असे असते. आणि म्हणून प्रत्येकजण तो रितेपणा (void) काढण्याचा प्रयत्न करीत असतो. नांव, दर्जा, विद्वत्ता, संपत्ति, देशाभिमान, घर्मा-भिमान, जातिभेद, वर्णभेद, आर्थिक विषमता-वगैरे अनेक कल्पना भावनांनी आपले विशाल हृदय आपण भरीत असतो. ही मानसिक भरती होय. या प्रकाराला कधी ओहोटी लागतच नाही. आणि म्हणूनच कलह, द्वेष, लोभ व युद्धे कधी थांबतच नाहीत. मनांत व जनांत शांतता कधी नांदत नाही.

या हृदयाच्या रांजणाला बूड आहे का ? का हा डोंबाघरचा रांजण आहे ? अनिवार आणि अमर्याद आकांक्षांचे पाणी कितीही भरले तरी हा बिनबुडाचा रांजण भरायचा कसा ? प्रेमाचे बूड बसविल्याशिवाय जीवनाचे, परस्पर सलोख्याचे व जागतिक सुखासमाधानाचे अमृतजळ त्यात टिकणार नाही.

प्रेम, औदार्य, दातृत्व, दया, परदुःखानिवारण, परस्पर सहकार्य वगैरे दैवी संपत्तीने जर आपली हृदये आपण पूर्ण भरून टाकली तर जगांत, समाजांत व व्यक्तीव्यक्तीत नवीन नाते निर्माण होऊन शांतता व

सौख्य सर्वाना मिळेल, सारे आनंदाचे वाटेकरी होतील. स्वतंत्र-सर्वभौम सत्तांची वाटमारी थांबेल, भेदांची तटबंदी कोसळून पडेल, आणि अभिनव आचारांच्या सरीवर सरी कोसळून नवसंस्कृतीच्या नवमानवांनीं हें जग गजबजून जाईल. ही सारी घटना, तुम्हीं व मी स्वतःमध्ये आमूलाग्र फरक करून आत्तांच-आजच (now) सिद्ध करावयाची आहे. उद्यांवर हवाला नव्हे.

अन्न, वस्त्र व आच्छादनापलीकडे, माणसाच्या मूलभूत गरजा नाहीत. त्यापलीकडे फक्त हव्यास (greed), अखंड लोभ आणि स्वास्थ्याची, निष्क्रियतेची घडपड. कोणत्याहि राजकीय, सामाजिक अथवा आर्थिक पद्धतीनें हृदयांतली श्रीमंती उत्पन्न करतां येणार नाही.

समाजानें तुम्हांला पोसायचें तें कशाकरतां ? सामाजिक व सामुदायिक संचयामधूनच तुम्हीं स्वतःचे वाटे जमतील तेवढे काढून घेतां. तुम्हांला लोकसेवेच्या रूपानें ती रक्कम वा मोबदला परत करावया पाहिजे. (you must be worth your keep.) प्रत्येक सात वर्षांला प्रत्येक व्यक्तीची परीक्षा करून तिचें सामाजिक मूल्य व उपयुक्तता तपासावी, आणि जर ती व्यक्ति कसाला उतरली नाही, तर तिला ठार करावें ! शॉसाहेब गरजले असें पण परीक्षक कोणी कोणास नेमावयाचें ? सारेच विकृत परिस्थितीला बळी पडलेले. (Conditioned.)

तुमच्या श्रीमंतीचें-पैशाअडक्याचें काब करणार तुम्ही ! संचय तसाच का जतन करून ठेवणार तुम्ही स्वतःच्या पोराबाळांसाठी ?

सैन्य, पोलीस, वकिली व सरकारी नोकरीव्यतिरिक्त उदरनिर्वाहाचा मार्ग लोभी वृत्तीनें तुम्हीं चोखाळला तर चांगलें निर्वाहसाधनसुद्धां तुमच्या आघाशीपणानें गालिच्छ होऊन जाईल. लोभ (greed) सुटल्या-शिवाय, कशाचा कांहीं उपयोग नाही. म्हणून युक्त साधन निश्चितीचा आपला यत्न (approach) हाच महत्त्वाचा आहे.

तेव्हां लोभ सोडून, आपण प्रत्येकानें उदरनिर्वाहाचें योग्य साधन अंगिकारलें पाहिजे, परस्परांतील नातें सहकार्याचें, प्रेमाचें व पूर्णतेचें केलें पाहिजे व सतीचें वाण हातीं घेऊन संकटाच्या अग्रिंत उडी टाकली पाहिजे. तरच आपण शुद्ध होऊन नवमानव, नवीन नाती, अभिनव समाज व नवसंस्कृति निर्माण करूं शकूं. नाही तर निर्माल्यवत् जीवन चाललेंच आहे आपलें ! नव्या मूल्यानें आपली प्रत्येक कृती तोलली पाहिजे आपण. ही फेरतपासणी करून स्वतःमध्ये आमूलाग्रबदल करून, व्यक्तीव्यक्तीमधला भेदभाव नष्ट करून टाकला पाहिजे, म्हणजे सामाजिक विषमता, धार्मिक भेद व राष्ट्रीय भावना नाहीशा होऊन नवसंस्कृति निर्माण होईल. हें काम तुम्हीं व मी प्रत्येक व्यक्तीनें आज या क्षणीं करावयाचें व सारखें करित रहावयाचें. या सातत्यांतच जीवनाचा सुगंध व सहकार्याचा आनंद भरलेला आहे.

ता. २५-९-४८ शनिवार सायंकाळ

प्रेम म्हणजे काय ? वासना आहे की वस्तु ? लोभ, राग, हिंसा, यांच्यासारखा प्रेम हा मनाचा विकार (feeling) आहे काय ? प्रेम म्हणजे विचार आहे काय ? व्याख्या करून प्रेमाला मर्यादित करतां येणार नाही, शब्दानें सांगतां येणार नाही, निर्णय घेऊन निभाव लागणार नाही. मन आणि मनाचा व्यापार (mind and its occupation) यांच्या प्रांताबाहेरची प्रेम ही कोटी आहे. त्याचा स्वतः अनुभव घेणें (experiencing) हाच त्याचा साक्षात्कार. दुसऱ्याचें अनुमानी शास्त्र, वचन, वर्णन अगर अनुभव नव्हे. प्रेम म्हणजे व्यक्तिमात्राची विशुद्ध अवस्था होय.

मन ज्या वेळीं मनपणानें नेहमींच्या विकारवशतेंत उरत नाही, म्हणजे ज्या वेळीं मनाचा व्यापार बंद पडतो, (it stops working) तें

प्रशांत होतें, (quiet) त्या वेळीं त्याची दशा (state) जागरूक (alert) निवडण्याच्या पलीकडची (choiceless) आणि संथ (passive) अशी असते. व त्या अवस्थेत वस्तुस्थितीचें, सत्याचें क्षणाक्षणाला नवोनव असें अनुभवात्मक दर्शन घडत जातें व तदनुसार स्वतःचें आचरण (action) होत जातें. व्यक्तीचें तें संपूर्ण वर्तन म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीशीं नातें होय. मी-तूं पणा नाहींसा होऊन, दोन व्यक्ति जिवाभावानें समरस होऊन पूर्ण समजुतीनें (total understanding) जेव्हां आचरण (action) करित जातात, ती आचरणाची संगति (process of action) म्हणजेच प्रेम. प्रेम म्हणजे प्रेम हा शब्द नव्हे.

आपण आपल्या देवावर, देशावर, धर्मावर, समाजावर, जाती-जमातीवर प्रेम करतो असें म्हणतो. पण या व्यापक प्रेमाचा शोध लावण्यापूर्वी आपण आपल्याजवळ अगदीं स्वतःच्या घरापासून सुरवात करूं या — बायकामुलांवर आपण प्रेम करतो म्हणजे काय करतो? बायकोचें नवऱ्यावर व नवऱ्याचें बायकोवर प्रेम असतें—म्हणजे असतें तरी काय? परस्परांचें शारीरिक व मानसिक सुखसमाधान (mutual gratification) थालाच आपण प्रेम समजतो. पण जेथें पतिपत्नीस एकमेकांपासून शारीरिक व मानसिक सुखसमाधान प्राप्त होत नाहीं तेथें काय होतें? तेथें ती दोघे वास्तविक वेगळींच होतात ना? एका घरांत रहात असलीं, घटस्फोट घेतला नसला, तरी स्वतःच्या सुख-समाधानासाठीं नवरा एका मार्गानें तर बायको दुसऱ्या मार्गानें जाते. हा व्यवहारांतील अनुभव आहे. ही वस्तुस्थिति आहे. या विभक्त अवस्थेला थेट का प्रेम म्हणतां? तसेंच एकमेकांशीं व्यवहारदृष्टीनें कसेतरी निभावून नेण्याच्या वर्तनालाहि (adjustment anyhow) प्रेम हें नांव देतां येणार नाहीं. जेथें नवराबायको एकमेकांना आपलें

सारसर्वस्व (केवळ शारीरिक नव्हे) समर्पण करतात, समरस होतात, किंबहुना एकमेकांत मनाने, भावनेने एकरूप होऊन जातात (complete communion) त्या अवस्थेच्या नात्याला प्रेम म्हणतात. त्याला गरिबी आडवी येत नाही, श्रीमंती आवश्यक नाही, परिस्थितीचा अडथळा येत नाही. ती नित्यानंदाची दशा, ते स्वानंदाचे साम्राज्य—त्यालाच पतिपत्नीचे अविभाज्य (indivisible) प्रेम असे म्हणतां येईल. झाला आहे का असल्या प्रेमाचा उदय तुमच्या ठिकाणी ? आपल्या हृदयाचा खोल ठाव घेऊन पहा ना. आपले अंतःकरण किती कुरूप (ugly) हिडीस (hedious) व क्रूर (cruel) आहे हे समजून घ्यायला भिऊं नका. अहो, हे समजले तरच तुम्हांला आपल्या पत्नीवर प्रेम करतां येईल, नुसती भाराभर मुलांची पैदास करून नाही तें सिद्ध होणार ! आणि तुम्हांला जर स्वतःच्या बायकोवर सर्वस्वाने प्रेम करता येत नाही, तर देशप्रेमाच्या, जनप्रेमाच्या कशाला गप्पा मारतां ? आणि जो देव पाहिला नाही, अनुभवला नाही, त्या अज्ञात देवावर कसे प्रेम करणार तुम्ही ? बायबल, कुराण, पुराण, गीता, यांची कोरडी वचने पाठ करकरून, बडबड करकरून कोणता लाभ होणार तुम्हांला ? द्या ना तें सारें सोडून; करा गंगार्पण. आचारमख जीवनांत टाका स्वतःला बुडवून. प्रेमाच्या प्रवाहांत वहात जा म्हणजेच बुडत्या जगाला तारण्याचें सामर्थ्य तुमच्या अंगी येईल.

ता. २६-९-४८ रविवार सायंकाळ

शिक्षण :—शिक्षक कसे आहेत ? कसे शिकवावयाचे हे कोठे त्यांना माहीत आहे ? ते ज्या पद्धतीने तयार झाले आहेत, ज्या धर्मात, ज्या सामाजिक थरांत आहेत त्यांचे सारे गुणदोष त्या शिक्षकांत उतरलेले असतात. शिक्षकांना शिकवल्याशिवाय त्यांना शिकवता येणार नाही. विशिष्ट विभागापुरते दिलेले शिक्षण योग्य नव्हे. व्यक्तींचा सर्वांगीण विकास सिद्ध करणारे तेंच खरे शिक्षण होय. जर मुळी आडांतच नसेल तर तें पोहोऱ्यांत कुटून शिक्षण येणार ? शिक्षणाचे विभाग करण्यांत येऊन (departments) मुलांना शिक्षण मिळते. पोट भरण्याकरतां लागणारी ती शिदोरी होय. मनांत खिचडी भरविणे व हृदय उपाशी ठेवणे—असे हल्लीचे शिक्षण आहे. सर्वांगसुंदर व संपूर्ण व्यक्ति निर्माण करून तिच्यांत रचनात्मक कार्यक्षमता आणण्याचा प्रयत्नच आपण करित नाही.

‘ कसा ’ विचार करावयाचा या ऐवजी ‘ काय ’ विचार करावयाचा एवढ्या मर्यादेंतच हल्ली सर्वत्र शिक्षण दिले जाते. सरकार व वृत्तपत्रे हाच धंदा करित आहेत. त्यांना तरी दुसरे काय येते आहे ? स्वतंत्र, सार्वभौम सरकार, आपल्या देशांत केवळ राष्ट्रीयत्व शिकवूनच छापाच्या गणपतीसारखे नागरिक बनविते. ठराविक विद्यालयांतील ठरीव सांच्याच्या शिक्षण—क्रमांतून, मट्टीतील भाजक्या विटाप्रमाणे शिके मारून काढण्याचे कार्य (regimentation) चालले आहे आणि त्यामुळेच जागतिक संहार होत आहे. परस्परांचा द्वेष करावयास आपण शिकतो, मग तो देशाच्या नांवाखाली असो, नाही तर धर्माच्या. जातिभेद, वर्गकलह, वर्णभेद व विभक्तिकरण (Separation), श्रमंत होण्याची हांव, कीर्ति—पदवी यांचा हव्यास आणि शुष्क अंतःकरण, हीच आहे आपल्या शिक्षणाची फलश्रुति !

या विकृत वस्तुस्थितीवर केवळ निर्भांड टीकेची झोड न उठविता आपण शिक्षणाची पुनर्घटना केली पाहिजे, व त्यासाठी स्वतःमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करून क्रांति घडविली पाहिजे. भेदभाव व संहार यांची जोपासना करणारे, धर्म, जात, वर्ग, देश, देव वगैरे सर्व प्रदर्शने उखडून—उघडून टाकली पाहिजेत व स्नेह, दया, प्रेम यांच्या हृदयस्थ पायावर शिक्षणाचा इमला उभारला पाहिजे. माणसाचे यंत्र बनवण्या-ऐवजी, यंत्राचा उपयोग माणुसकीची वाढ करण्याकडे केला पाहिजे. देशादेशांचे नागरिक केवळ राष्ट्रीय छापाचे/ठोकळे तयार करण्यापेक्षा, त्यांना लढाईच्या खाईत लोटण्यापेक्षा, यच्चयावत् मानवजातीचा एकच प्रदेश बनवून, प्रेममय आचाराचा एकच देव घडवून परस्पर सहकार्याचे नवे तंत्र आपण निर्माण केले पाहिजे. जुने मंत्र म्हणणे पुरे नाही का झाले? अज्ञान, आडमुठेपणा, दारिद्र्य, हेवादावा—यांच्या-विरुद्ध आज लढे पुकारले पाहिजेत. मानवाचे पुनर्मूल्यमापन (reorientation) करून आपण अभिनव समाज निर्माण करावयास पाहिजे. आणि हे सारे—तुम्ही व मी—करावयाला पाहिजे, दूर जावयाचे असल्यास जवळून स्वतः— स्वतःपासून सुरवात करावयाला पाहिजे. (To go far you must begin near.)

नंतर काही शिक्षणविषयक लेखी प्रश्नांची उत्तरे कृष्णाजीनी दिली.

स्वतंत्र हिंदुस्थानांतील, आवश्यक व योग्य शिक्षण, शिक्षणावरील सरकारी नियंत्रण, लष्करी शिक्षण, कला आणि धर्म यांचे शिक्षणांतील स्थान, अन्नधान्याची मूल्ये, धंदेशिक्षण, आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे यथार्थ स्वरूप इत्यादि महत्त्वाच्या प्रश्नांवर कृष्णजीनी सडेतोड मूलग्राही आणि क्रांतिकारक उत्तरे दिली. व्यक्तिमत्त्वावर व ऐहिक जीवनक्रमावर विदारक प्रकाश पाडला.

वास्तविक सारे प्रश्न ही एकाच शिक्षणवृक्षाला लागलेली कटु फळे

आहेत. या आम्रवृक्षाला लागलेली परस्परद्वेषभावनेची कीडच जर आपण काढून टाकली नाही तर मधुर फळ हातीं लागणार तरी कसे ? आणि शांततेची सांवली तरी कशी मिळेल ?

लहान बालकांना तुम्ही शिक्षणाच्या चरकांत कोंबतां, त्यांचें व्यक्तिमत्व समजून घेत नाही, तें समजण्याची तुमची पात्रता नाही, तळमळ नाही. या ज्ञानदानांत स्नेह-आत्मीयता नाही, शिक्षकांच्या आचरणांत जिव्हाळा नाही - किंबहुना या बाजारपेठेंत ' प्रेम ' नाही, - मग सारा समाज व देश बेजार होऊन गेला तर नवल काय बरे त्यांत ?

शिक्षणाला ठरीव साचा, चाकोरी अगर चौकट नको-परंपरेचा पोरकटपणा नको, अभिनव स्नेह व जिव्हाळा यांची संततधार कोंवळ्या बालमनावर धरावयाला पाहिजे. तेव्हांच सैन्याचे, शांतीचे, कारुण्याचे अनंत झरे निर्माण होऊन याच जगांत आजच नवसंस्कृतीचा नौबदडंका झड्डं लागेल !

सभोंवतालचें जग भेदकल्पनांनीं कोलमडून पडत आहे आणि आपण हिंदुस्थानांत एकमेकांची जात विचारतो आहोंत. (the world is crashing around us and we are asking each other's caste !)

शिक्षणसंस्थांच्या कार्यांत नियमांची जखडबंदी तसेंच यंत्ररूप रेखीव अथवा लष्करी कडक शिस्तीची जरूर नाही; जिव्हाळ्याचें, जाणतें व समजुतदारपणाचें मार्गदर्शन हवें. मार्गदर्शक आचारसंपन्न पाहिजेत. हृदयशून्य, अहंमन्य, द्वेष, मत्सर, लोभ वगैरेंनीं लिडबिडलेले पुस्तकी किडे नकोत. हल्लींचे बहुतेक शिक्षक सामान्यतः असेच आढळतात, कारण तेहि याच परंपरेंत वाढलेले असतात.

दयेचा, कारुण्याचा, सुजनतेचा, ऐक्यभावाचा व आचरणाचा एकला एकच धर्म, मार्ग संप्रदाय हवा. इतर सारे गंगार्पण करा.

हिंदुस्थान अजून स्वतंत्र नाही. त्याला केवळ नवे निशाण, राष्ट्रगीत व काळं करडे व रंगीत सरकार प्राप्त झाले आहे एवढेच. होता तोच लष्करी खाक्या, राष्ट्रवादी पोलादी चौकटीचा साचा हिंदसरकारने मागच्या पानावरून पुढे चालू ठेवला आहे. तेव्हां असले सरकार संहारशास्त्राचेच प्रामुख्याने शिक्षण देणार आणि मग काय ? येरे माझ्या मागल्या आणि लढाया चांगल्या. असल्या सरकारने शिक्षण-निबंधन करून होणार आहे का काही लाभ ? इंग्रजी कमी करून उद्यां हिंदी आणले म्हणून राष्ट्रवादाचे विष कमी होणार नाही. आहे त्या राष्ट्रमालिकेत एका अगडबंब धर्मप्रधान, प्रेमशून्य अशा नव्या राष्ट्राची भर पडणार इतकेच. कला हे प्रेमाचे अपत्य आहे. आपले शिक्षक फारसबंदी दिलाचे आणि शिक्षण मिळणार लष्करी नाही तर व्यापारी. व्यापाराकरता एके ठिकाणी शक्य नसेल तर हव्या त्या निमित्ताने परस्परांशी लढण्याकरता आपण उत्सुक ! अशा शिक्षणांत कसली आली आहे कला ? चार चित्रे रंगवणे, ती भिंतीवर टांगणे, किंवा चार दगडी पुतळे उभारणे हीच ना आपली कला ? ठोकळ्याप्रमाणे शब्दाला शब्द जुळविणे ही आपली काव्ये. हृदय रिकामे मग कलेचा आविष्कार कुठून बरे होणार ? सृष्टिसौंदर्यात जातां का तुम्ही कधी रंगून ? संध्यारागाच्या रक्तिमेवर हृदयस्थ प्रसन्नतेचा गुलाल उधळला आहे का कधी तुम्ही ? झुळुझुळु वाहणाऱ्या ओढ्याच्या तालसुरावर स्वतःचे देहमान विसरून नाचला आहांत का कधी तुम्ही ? मनोहर सृष्टीच्या या मोहक दीपावलीत सामील होऊन प्रेमाचे दीप तुम्ही पाजले नसतील तर कसले आहे तुमचे कलाप्रेम ? तुमच्या कपाळी सटवीने कलहच लिहिला आहे. पुसा ना तो अगोदर !

धर्माचे शिक्षण म्हणजे केवळ डोकें फोडण्याचे शिक्षण असे विचित्र भीषण स्वरूप आहे त्याचे. बंद करायला हवेत हे चाळे आतां. शिक्षण म्हणजे धर्म नव्हे; धर्म म्हणजे देव अगर देवदूत नव्हे; आणि देव अगर

देवदूत हा कांहीं शब्द नव्हे. शब्दांच्या पलीकडे जाऊन दुनियेला प्रेमानें आलिंगन घ्यावला घर्माचें लचांड अगर थोतांड हो कशाला ?

योग्य अन्न, नियमबद्धता, व घंदेशिक्षण यांचा शिक्षणक्रमांत समावेश हवाच हवा.

सौजन्याचा आंतरराष्ट्रीय सांठा करणें ही हास्यास्पद कल्पना, साठी उलटलेल्या व उलट्या काळजाच्या बुटुकवहादुरांनी काढलेली दिसते. फुलांचा वास कोंडण्याचा हा प्रकार. ही असली आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणजे निव्वळ वेड्यांचा बाजार.

२७-२-४८ सोमवार सकाळ : भारत सेवक समाजांतील चर्चेचा सारांश

काय करणार आहांत आपण ? (What action Sirs?)

अमर्याद संपत्तीची हांव आणि अवास्तव ध्येय कल्पनांबाबत तुम्ही काय करणार आहांत ? तत्व, संप्रदाय, नियम (norm) यांचा उपयोग झाला नाही. समाजसत्तावाद काय अगर जमातसत्तावाद काय, दोन्हीहि राजकीय संप्रदाय सत्तालोत्पन्न संस्था आहेत. बाहेरची बळजोरीची ती सत्ता आहे. हृदयांतली-स्वगृषीची व संतोषाची ती बाब नव्हे. सामुदायिक सामर्थ्य वाढवितांना व्यक्तीचें स्वातंत्र्य ठेंचून काढण्यांत येत आहे. तेव्हां सत्याचा शोध करतांना असल्या घटनांमार्गे धांवण्यांत राम नाही. .

प्रत्येकाला श्रीमंत होण्याची हांव; गरीबी कुणालाच नको. किती पैसे मिळवावे व सांठवावे तेवढे थोडेच पडतात. समाधान असें कधीं नसतेंच. आपल्या वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी, सुखासाठी, चैनीसाठी, नांव मिळविण्यासाठी, मोठेपणा मिळविण्यासाठी, पोरबाळांना पिढ्यान्पिढ्या आपल्यासारखेंच सुखांत राहतां यावें म्हणून आपणांपैकीं बहुतेकजण हरत-हेनें पैसे मिळवीत असतात.

केवळ संपत्तीवरच आपलें स्वास्थ्य (security) अवलंबून आहे व त्याशिवाय काडीचीहि किंमत राहाणार नाही, अशी सारखी भीति वाटत असते प्रत्येकाला. याचें कारण अंतःकरणाचे आपण दरिद्री असतो. आपलें हृदय शुष्क असतें. त्याला खऱ्या प्रेमाचा ओलावा टाऊक नसतो. करुणा, दया, दान यांना आपण पारखे झालेले असतो. दुसऱ्याचें दुःख, दारिद्र्य पाहून येतें का कधी आपल्या डोळ्यांना पाणी ? दगडासारखें आपलें हृदय कठीण बनलेलें असतें. करुणेचे पाझर फुटतात का कधी त्याला ? कुणावर आपण कधी निरपेक्ष व संपूर्ण प्रेमच केले नसेल तर आपल्यावर तरी कोण प्रेम करणार ? प्रेमाची देवाण-घेवाण एकतर्फी नसते. तो कांहीं एकेरी मार्ग — (one way traffic) नव्हे. दोन हृदयांना जोडणाऱ्या अदृश्य तारेंतून (wire) दिव्य प्रेमाचें चैतन्य वाहत असतें. आपण आपले सारे नाते-संबंध (connections and relations) आपल्या मिळकतीशीं निगडित केले असल्याने बहुतेक सर्वांचीच हृदये शून्य (void) भकास (frightful) आणि वैराण (waste) अशा अवस्थेला गेली आहेत, आणि म्हणूनच आपण हैराण (worried) झाले आहोत.

गळक्या हृदयाची ही शून्यता, मनाच्या हव्यासानें (greed) आपण भरून काढीत असतो. त्यांत नांव, गांव, प्रतिष्ठा, विद्वत्ता, समाजसेवा, राजकीय सत्ता (political power) वगैरेंची आपण भर घालतो, तरी देखील आपणांस समाधान प्राप्त होत नाही. बूड नसलेला हा डोंबाघरचा रांजण कितीहि त्यांत पाणी ओतले तरी आपला रिकामाच ! अखेर उतारवयांत आपण देवाच्या मार्गे लागतो आणि दवभक्ति सुद्धां आपण या रिकाम्या घड्यांत ओतीत असतो ! पैशाचा अनिवार हव्यास, तसाच देवाचा अमर्याद व बेताल ध्यास. त्याला भक्ति असें गोंडस नांव दिलें म्हणून काय होणार आहे ? हाव (greed) आणि

भाव (creed) हा मानवाला सृष्टिदेवतेने दिलेला शाप आहे. (it is a curse of nature to man.)

प्रेमाचे वृद्ध बसविल्याशिवाय हृदयाचा रिकामा रांजण भरणार आहे का कधी ? आणि त्यांत तुम्ही आम्ही परस्पर प्रेमभावाचे जीवन ओतले तर हांव-हव्यासाच्या एका थेंबालाहि तिथे अवकाश उरणार नाही ! नितांत प्रेम करा आणि व्या ना या नवोनव दशेचा अनुभव ! सांगोपांगी का या गोष्टी आहेत ?

तेव्हा आपण आपल्या संपत्तीशी, स्थिरचर सुखसाधनांशी इतर व्यक्तीशी व आपल्या गोड कल्पनांशी असलेले हव्यासाचे नाते, निर्मळ मनाने (pure mind) समजावून घेऊन ते तपासून पार बदलून टाकले पाहिजे. संपत्ति आपण ताव्यांत ठेवतो - पण वास्तविक आपणच संपत्तीच्या आहारी गेलेलो असतो. संपत्तीच्या मोहाने आपणांस पछाडलेले असते. (We are possessed by our wealth, name, fame and urge to power.) सारे काही सोडल्याशिवाय सत्य सांपडणार नाही. स्वास्थ्य व निश्चितपणा झुगारून देऊन, हालअपेष्टांचा स्विकार करून अनिश्चित मार्गावर जेव्हा आपण प्रवासाचे पाहिले पाऊल टाकू, विचारचक्र थांबवून चालावयास लागू, टक्के टोणपे खाऊं, टाकीचे घाव सोसू तेव्हाच आपल्या हृदयाकाशांत प्रसन्नतेचा पूर्णचंद्र उगवेल व तो आपल्या प्रवासाच्या मार्गावर अमृत किरणांचा वर्षाव करील. परस्पर प्रेमभावाचा सागर आनंदलहरींनी उचंबळू लागेल आणि मग देहभाव विसरून प्रेमलहरींच्या चंचल गालिच्यावर प्रेमपूर्ण हृदयाचा मानव हलुवारपणे (delicate) नाचू लागेल.

२८-९-४८ मंगळवार सायंकाळ : टिळक स्मारक मंदिर

अन्योन्य प्रेमसंबंध (relationship) :— सुरवातीचा हा प्रश्न. यावर सारे अवलंबून. सापेक्ष आत्मभावाशिवाय जीवन नाही. एकलकोंडे जिणे म्हणजे स्वतःचा कोंडमारा करणे—जिवंत मरण होय.

इतर माणसांशी आपल्या असलेल्या नात्याबद्दल शोध लावायचा आहे. नाते म्हणजे हातांतले कांकण नव्हे. आत्मज्ञानाचा (self knowledge) तो एक आरसा आहे. या आग्शांत स्वतःचे प्रतिबिंब आपणांस दिसते. त्याचे स्वरूप आपण आतां निरखून पाहू या. व्यक्ती-व्यक्तींचा संबंध समजलातर योग्य नाते निर्माण करतां येईल. (right relation can be created.) व समाजांत शांतता निर्माण होऊन आयुष्य सुखाचे होईल आणि समाजशांतता असली तरच देशांत शांतता; नाहीतर हो कुटली ?

आत्मज्ञान करून घेण्याकरतां नाती जोडाथर्ची असतात. तेव्हा अगदी जवळचे जे पतिपत्नीचे नाते ते आपण तपासू या. मग इतर नाती आपल्याला सहज समजतील. पति-पत्नीचे नाते कांही जन्म-जात आई-मुलासारखे नसते. वयांत आल्यावर विवाहाचा सांधा आपण जोडतो. होमहवनाचे साक्षीने संस्कार करतो, त्याबद्दलचा कागदोपत्री करार करतो आपण. पण इतके करूनहि हे डाक-लागी रिकामे भांडे, जन्मभर उभयतां ठणठणा वाजवीत असतात, कांहीजण तर घटस्फोट घेऊन फोडूनहि टाकतात. मग तो पुरुष व स्त्री वाट फुटेल तिकडे जातात. असेच आहे ना सर्वसाधारणपणे पतिपत्नीचे नाते ? ही वस्तुस्थिति आहे. तिच्याकडे डोळेझांक करून काय होणार ? आणि याला म्हणायचे नवरावायकोचे प्रेम ? काय ही प्रेम या वस्तूची आपण थट्टा करीत आहोत ! खरे प्रेम आपण अनुभवीत नाही, म्हणून संसार सुखाचे होत नाहीत. आणि म्हणूनच एकमेकांचे दावेदार बनून लग्नाची भागिदारी

आपण घटस्फोटाने विसर्जन करित असतो. वास्तविक आपण स्त्रीचे-पत्नी या नात्याचे सत्यस्वरूप ओळखीतच नाही. बायको ही मुलांची गिरणी व दुधाची बरणीच बनवितो. दागदागिने (असले तर) अंगाखांद्यावर घालून, नवरोबांची श्रीमंती चारचौघांत मिरविणारी ही चालती बोलती इंपिरियल बँकच नाही का ? आणि म्हणे बायकोवर प्रेम आहे माझे. केवळ संभोगसुखसंबंधच ना हा ? (more gratification, bodily and mental.)

हे असले हिडिस, क्रूर व सौंदर्यशून्य नाते आपल्या पत्नीशी जोडल्यावर कौटुंबिक कलहरूप आपला संसार बनतो. आणि त्याचीच आवृत्ती वर्गकलह आणि पुनरावृत्ती देशादेशांतील युद्धे... अशीहि सर्व संहारांची संसारपरंपरा अखंड सुरू आहे.

ही वस्तुस्थिति जर आपण निरभिमान बुद्धीने, शांत चित्ताने व निर्विकार मनाने समजून घेतली तरच ती बदलून टाकता येईल आपल्याला. मग बायको व नवरा यांच्यामध्ये उभा असलेला अखंड-अंतरपाट फाटून जाईल. हृदयाला नवी पालवी फुटेल व पति-पत्नीचे जीवन समजुतदारपणे सजून, सुखाचा संसार फुलून जाईल, व जाई-जुईच्या सुवासाने आसमंतातला भाग जसा दरवळून जातो, त्याचप्रमाणे असल्या जोडप्याचे आयुष्य शेजाऱ्यापाजाऱ्यावर प्रेमाची पाखर घालण्याइतके समर्थ बनेल. लग्न हे काही एकमेकांना दुःखीकधी करण्याचा हमालखाना नसून जनसेवेचा, दयेचा, कारुण्याचा, सौंदर्याचा, मांगल्याचा व दिव्यतेचा दिवाणखाना आहे. तेव्हा आपल्या पत्नीचे आपले काय नाते आहे हे समजण्याकरता तिच्या सुखदुःखाशी आशाआकांक्षेशी, प्रीतीशी समरूप झाले पाहिजे. ही बौद्धिक पातळीवरिल केवळ वजाबाकी-बेरीज (calculation) नव्हे अगर चंचल मनाचा उडाणटप्पू चाळा नव्हे. हे दोन जीवांचे हृदयमीलन आहे. ते अखंड दृढ होईल तरच

नाते संबंधाचा रोजचा क्षणाक्षणाला पालटणारा खेळ समजेल आणि या खेळामधूनच जागतिक शांततेचा काळ येणार आहे.

ता. २९-९-४८ बुधवार : भारत सेवक समाज

धनलोभ :—मनाचे पूर्वविकृत संस्कार नष्ट करून शून्यतेच्या दरीत उडी घेऊन नवनव्या सत्याची तुम्हांला क्षणोक्षणी भेट घ्यायची आहे ना ? मग सोडा ना त्या द्रव्यरार्शांचा लोभ ! ज्या प्रवासाला तुम्ही निघालांत तेथे ही असली पुंजी काय बरे कामाची ! अगदी सद्य-संस्कारशून्य (unconditioned) असे तेथे जावे लागते. सत्य अगदी मत्सरी आहे हो ! त्याला तुम्ही दुसऱ्या कुणाच्याही सहवासांत असलेले खपणार नाही. मग तुमच्या साऱ्या संचयाचा-वित्तांचा, मालमत्तेचा, गोरगरिबावर अनाथ अपंगांवर दुःखीकष्टी जीवावर उदार मनाने करणार का वर्षाव ? स्वतःच्या पोटाला लागणारी मीठभाकरी मिळविण्यासाठी खपणार का तुम्ही ? झिजवणार का आपला देह ? सुखाची बैठक, स्वस्थतेची शेज व बेश्रमपणाची (निरुद्योगाची) नीज सोडून जागे होऊन (by being awake-aware) दुसऱ्याचे झेंपेल तेवढे ओझे घेणार का स्वतःच्या डोक्यावर ?

श्रीमंतांना परमेश्वरी राज्यांत प्रवेश नाही आणि परमेश्वरी राज्य तुमच्या हृदयात आहे. तिथे प्रवेश करून प्रेमाचे द्वार अलम् दुनिवेल्या खुले करायचे असेल तर तुमचा स्वतःचा पैशार्शी असलेला संबंध तुम्ही ताडकन् तोडून टाकला पाहिजे. तशी तयारी नसेल होत तर तुमच्या प्रासादाचा मार्ग तुम्हास मोकळा आहेच. उगीच कां बरे ऐकून कान शिणवीत आहांत स्वतःचे ? माझ्या वाणीचा वर्षाव खडकावर होणार असेल तर पाणी उताराला लागून वहात जाईल, आणि मग मिळेल तिथे मिळेल. वाटेत मऊ जमीन लागली तर उगवेलहि हिरवळ, आणि

म्हणूनच मी बोलतो. बोलबोलून मला स्वतःला व्यक्तिशः कांहीं एक तुमच्यापासून मिळवायचें नाहीं. मला सत्याचा अनुभव येत आहे, एकसारखा येत आहे. तो माझा स्वानंद तुमच्याबरोबर; ऐकतील त्या सर्वजणांबरोबर चाखण्याकरतां तुम्हीं व मी या भोजन मंदिरांत भारत सेवक समाजाच्या कृपेनें जमत असतो. जमणार का आपली पत्रिका ? तुमच्या वा माझ्या संवादाच्या बोद्दोल्यावर लागणार का तुमचें माझें लग्न ? का आणखी कुणाशीं—गुरूशीं घरोबा करावयास जाणार आहांत!

३०-९-४८ गुरुवार सायंकाळ

पत्नीचें नातें :—लग्न झालें कीं नवें नातें निर्माण होतें. तें जीवनांतील अगदीं जवळच नातें होय. तें आपण समजून घेऊं या. तें जर समजलें तर इतर सारे संबंध उलगडतील. आपले इतर व्यक्तीशीं, समाजाशीं, देशाशीं, देवाशीं नातें निरनिराळ्या पातळीवरील असतें. आपले सारे संबंध इतके गोंधळाचे, घोटाळ्याचे झाले आहेत, परस्परांच्या दरम्यान संशय इतका वाढत आहे, झगडे इतके सुरू आहेत, कीं काय करावें आणि काय करूं नये हें आपल्याला मुळीं समजेनासें होऊन गेलें आहे.

तेव्हां या संबंधांचें पुनर्मूल्यमापन आपण करूं या. व्याख्या नको. व्याख्येच्या मर्बादेंत हे संबंध अडकविल्यामुळेच आपले व्यवहार संकुचित होऊन, मोकळेपणाला (freedom) पारखे झाले आहेत. आपलें संघटनेचें तंत्र पुन्हां पारखूं या, व पुन्हां बनवूं या व हा बनाव सारखा चालू ठेवण्यांतच अभिजात सत्य व सौंदर्य भरलेलें आहे.

नैसर्गिक, शारीरिक व मानसिक अपेक्षापूर्तीसाठीं (need) स्त्री-पुरुष नवरात्राचक्राच्या नात्यानें एका ठिकाणीं येतात व राहतात. अपेक्षा—गरजेच्या पोटीं हें नातें उद्भवतें. प्रबोजनाच्या अभावीं संबंधांचा

बंध राहात नाही. व्यक्ति अपूर्ण, एकाकी व सहवासप्रिय असते. ही एकांगी स्थिति उभयतांच्या वैवाहिक मीलनाने पूर्णत्व पावते.

तेव्हां परस्परांची स्वतंत्रपणे गरज भागण्यांत नाते उत्पन्न होत नसते. गरज भागलो नाही तर नवरा-बायकोंत कलह तरी निर्माण होतात. नाहीतर परस्परांपासून वेगळी तरी होतात. बायको आपल्या समाधानाकडे पहाते. व नवरा स्वतःच्या सुखाची परिपूर्ति बायकोच्या द्वारे करित असतो व अशा रीतीने नवरा व बायको शरिराने जवळ असली तरी मनाने व हृदयाने एकमेकांपासून दुरावलेली असतात. (They live in isolation, as a matter of fact.) ही रोजची वस्तुस्थिति आहे, कल्पना नव्हे. परस्परांच्या न्यूनपूर्तीच्या अपेक्षेमुळे एकमेकांबद्दल आदर व मृदुता आपण बाळगता. पण ही आदराची व मृदुतेची जोपासना कृत्रिम असते. परस्परांच्या समाधानासाठी आचरणांत येते व पुढे तिची भावशून्य संवय बनते. गरज संपल्यावरही नवराबायको वयातीत शाल्यावर, आदर व मृदुता राहते पण परिपाठाची संवय म्हणून. या भावनांचा उगम गरजेपोटी असल्यामुळे गढूळच असतो.

तेव्हां सूक्ष्म विचार केल्यास आपले व आपल्या बायकोचे खरेखुरे नाते नसतेच. हृदयांचा मेळ नसतो. आपण समरस होत नसतो, एकाचे दुःख ते दुसऱ्याचे दुःख नसते; एकाचे सुख ते दुसऱ्याचे सुख होत नाही. परक्यावर प्रेम बसून बायकोला सुख होऊ लागले की, नवऱ्याचा मत्सर जागा होऊन तो संतापाने जळू लागतो. सवती-मत्सरा-मुळे बायकांची तच्च अवस्था होते. तेव्हां नवराबायकोमध्ये मुळी खरे प्रेम नसतेच आणि त्यामुळे जिव्हाळ्याचे नाते उत्पन्न होत नाही. एका ठिकाणी राहणे, बसणे, उठणे म्हणजे नाते नव्हे. मग खरे नाते म्हणजे आहे तरी काय चीज ? संवादी सूर एकमेकांत पूर्णतेने

मिसळून जें सुस्वर संगीत निर्माण होतें, तें संगीत म्हणजे त्या दोन सुरांचें नातें. ' होई एकात्मता नाही विसंवाद ' झाले आहे तुमचें आणि तुमच्या अर्धांगीचें असें एकरूपत्व ? जडला आहे का असा जिव्हाळ्याचा संबंध तुमचा उभयतांचा ? तो तसला जिव्हाळा जर नसेल तर देश-प्रेमाच्या गप्पा उगीच का मारतां ? अर्धांगस्वरूपी पत्नीवर प्रेम करतां येईना, तिच्याशीं जिव्हाळा उत्पन्न करतां येईना आणि तुम्हीं देश-भक्तीचा वायफळ बकवा करीत सुटतां ? स्वतःचा पोकळपणा झांकण्याचें हें ढोंग म्हणजे भीरुत्व व आत्मवंचना होय. प्रत्यक्ष सत्यस्थितीकडे डोळेझांक व बेपर्वा टाळाटाळीच (escape) आहे.

रूढ प्रेमकल्पनांपेक्षां विशुद्ध जीवनक्रमांतील प्रेमसंबंध अगदीं भिन्न वाढतील, ' अव्यवहार्य ' भासतील. पण तेच परिणामीं हितकारक व सत्य-निष्ठ आहेत.

ता. १-१०-४८ शुक्रवार सकाळ : भारत सेवक समाज.

जीवित-चक्रव्यूहांतून मुक्तता.

असंख्य जन्म, अमरत्व, आत्मा, परमात्मा, देव-देवपूजा, गुरु आणि शिष्यसंप्रदाय, संध्या, जप, तप, ध्यान-इत्यादि परंपरागत चालत आलेल्या या कंटाळवाण्या मार्गाशिवाय सत्य-प्रेमप्रदेशांत शिरण्याची दुसरी वाट नाही काय ? एखादी जवळची व सरळ वाट असलीच पाहिजे. थांबायला मला वेळ नाही. काळाच्या कल्पनेला न कवटाळतां (timelessness) अगदीं आजच आणि आतां जुन्या राजमार्गाचा प्रवास मी थांबविणार. एकदम थांबणार आणि नवा मार्ग शोधणार, तरच नवी संस्कृति व नवमानव निर्माण होईल. जुनी घाण जाळून टाकली पाहिजे. घाण्याच्या बैलाप्रमाणें डोळ्यांना ढापणें बांधून गतानुगतिकत्वाच्या चाकोरीतून चकरा मारण्याचें आणि तेंच तें रडगाणें गुणगुणण्याचें मी आज या घडीपासून नाकारित आहे. व्यक्तीव्यक्तीत

नव्या जीवनलहरी निर्माण करून निराळ्या पिढीचे बीजारोपण मी आज कां करूं नये ? करणारच मी तसें. यंत्राप्रमाणें जीवनक्रम चालला आहे माझा. मन अगदी सुस्त मुर्दाड बनून गेलें आहे माझे. बा माझ्या जड मनाच्या मळूलपणाच्या सवयी जडच व तें जें कांहीं करीत रहातें तेंहि जड—डोईजड.

हा केवढा मोठा शोध लागला आहे मला ! नाही का ? कीं बे रे माझ्या मागल्या करून, मन मरून गेलें, नवजीवनाची पहांट उगवली. एखाद्या संशोधकाप्रमाणें मी असमाधानी वृत्ति ठेवून रोज नवे नवे शोध सारखे लावीत राहणार, आणि शोधाला शोध आणि माणसाला माणूस मिळवून सत्यत्वाची अखंड सांखळी तयार करीत रहाणार.

देव माणसांत भिंतीप्रमाणें—आडसराप्रमाणें उभे असलेले वाटाडे—पहारेकरी व कल्पना व आचरणाचे वठलेले वटवृक्ष बाजूला सारून कालातीत होऊन नवमूल्यांच्या वाऱ्यावर स्वार होऊन वस्तुस्थितीला वरण्याकरतां स्वतःची वरात माझी मीच काढणार. शाश्वत सत्याला आणि चिरंतन सुखानुभवाला मग पारावार कुठला ?

ता. २-१०-४८ शनिवार

वैवाहिक जीवनक्रमाचें रहस्यः—पतिपत्नी हा वैवाहिक संबंध जरी फायदेशीर असला तरी प्रेमाकर्षणाच्या अभावी उभयतां केवळ भोगेच्छेनें व हिशेबीवृत्तीनें आयुष्य कंठीत असतात. त्यांत दिव्य आत्मीय-तेचा झरा पाझरत नसल्यानें निरपेक्ष दयेचा, सहानुभूतीचा व जाति-वंत जिव्हाळ्याचा लवलेशहि नसतो—तें मुळीं नातेंच नसतें. निव्वळ परस्पर करार, व्यवहार व लोकाचार बनतो तो. 'गरज सरो आणि वैद्य मरो' अशा कांटेतोल भावनेनें वर्तन घडतें. नवरा व बायको एकमेकांच्या अपेक्षा—गरजा भागवूं इच्छित नसले अगर असमर्थ झाले तर त्या

व्यक्ती—सुखासाठी शरिराच्या व मनान्या समाधानासाठी इतरत्र निवा-
 न्याचें—आसऱ्याचें व करमणुकीचें स्थान शोधतात. ही नाही का सामान्य
 अनुभवाची गोष्ट ? ही वस्तुस्थिति हिडिस आहे. ती डोळे मरून
 पाहिल्याशिवाय व समजून घेतल्याशिवाय हें जवळचें नातें आपण सुधार-
 णार कसे ? प्रत्यक्ष घरच्या सहकार्याबद्दल कांहीं एक न करतां तें आहे
 तसें डळमळीत ठेवून, त्याकडे दुर्लक्ष करून आपण देवार्शी, गुरुर्शी
 व देशार्शी, प्रेमाचें, भक्तीचें, शिष्यत्वाचें नातें जोडावयास धांवतो आहोंत.
 हा निव्वळ भ्रमिष्टपणा होय. (unbalanced) पुरुषानें अगर स्त्रीनें
 स्वतःचा 'मी'पणा सोडून देऊन पतिपत्नी या पवित्र नात्यानें आम्हीं
 एकरूप झालों आहोंत ही उच्च, विशुद्ध भूमिका स्वीकारली पाहिजे.
 आम्हीं एकमेकांची 'मिळकत' (property) आहोंत, त्या मिळ-
 कतीला कुणी हात लावतां उपयोगी नाही—चमत्कारिक व अभिलाषपूर्ण
 नजरेनें न्याहाळतां मुद्रां उपभोगी नाही—ही परंपरागत, समाजनीति-
 नियमांची (social discipline) अरुंद चाकोरी जर सोडून दिली
 तर काय होईल ? आकाश पाताळ एक नाही ना होणार ? इकडची
 पृथ्वी तिकडे नाही ना जायची ? विलक्षण क्रांति मात्र घडेल. नवरा-
 बायकोचें विकृत नातें अजिबात बदलून जाईल. मत्सर, अविश्वास,
 सजीव भोगस्थान म्हणून परस्परांना लेखण्याचा हव्यास इत्यादि
 कुकल्पना विरून जाऊन नवा मनमोकळेपणा (frankness) निर्माण
 होईल व प्रसन्न वृत्तीच्या क्षितिजावर नवमूर्त्यें उदित होऊन भोगनिष्ठ
 (based on need) संशय पिशाचचें पळून जातील आणि नवरा-
 बायकोचें एकरूपत्व हें असें निर्मळ, प्रेमळ झालें कीं भिन्नत्वामुळें
 निर्माण झालेले सर्वच प्रश्न सुटून जातील. समाजरचना बदलेल. व्यक्ती-
 व्यक्तीमधील, समाजाच्या गटागटातील, देशदेशातील, धर्माधर्मातील
 भेदांचे व एकलकोंडेपणाचे (isolation of a group or sect.)

संबंध वितळून जाऊन, एकच देव, एकच मानव आणि एकच वस्तुतत्त्व अवध्या जगांत फुलून जाईल.

परस्परांची सोय केवळ सवड बघणे, लोकेप्रणा पाळणे. नुसता भपका करणे हे काही नवराबायकोमधील खरे वैवाहिक नाते नव्हे. कलहोत्सुक दांपत्यांवर जुन्या अगर नव्या लग्नविधीने विवाहाचा आळ आलेला असतो. दैनंदिन जिवनांत परस्परांच्या दरम्यान कलहाचा गाळ सांठून तो वाढतच राहतो. विवाहाचा शुद्ध हेतु सफल होत नाही आणि म्हणूनच घटस्फोटासारखे कायदे आपण तयार केले आहेत. अहो, नवा घोरोबा केला तरी संवथी जुन्याच आहेत ना ? नव्या घरी तरी काय दुसरे ? तोच प्रकार सुरू होतो.

तेव्हा नवराबायकोचा तो जिवनसंबंध नीट समजून घ्यावा, फिरून तपासावा. वृत्तिभेदाचे कारण जो स्वतःचा 'मी'पणा तो उभयतांनी सोडावा म्हणजे लगेच जी खरी वस्तुस्थिति आहे तिचे यथार्थ आकलन होईल. मनाला दुःख वाटेल त्या तसल्या जाणीवेने. 'मी स्वतः दुःखी आहे' हे समजणे हाच एक मोठा व महत्त्वाचा मानसिक शोध लागेल. जे समरसत्वाचे नाते नाही त्याचे सांगडोग कशाला ? दोन मानवी हृदये सद्भावनापूर्ण होऊन, एका रंगाने रंगली, एका चालीने चालू लागली, एकाच बोलाने बोलू लागली, एका तालावर नाचू लागली, एकाच रागांत गाऊ लागली, तर, तर मानवी सौख्याला कुठली सीमा राहिल ? अमर्षाद अनुराग एकमेकांवर उघळणारे जोडपे नवसंस्कृतीचे बाळ आपल्या उदरी पुन्हां जन्माला घालील. दुर्बल-विकृत प्रजा निर्माण होणार नाही. खरे प्रेम नाही म्हणून खरे सौंदर्य जन्माला येत नाही, हृदयाचा हृदयाशी मेळ बसत नाही, आणि म्हणूनच सिनेमाचे कृत्रिम खेळ त्यांना पहावेसे वाटतात.

ता. ३-१०-४८ रविवार सायंकाळ

विधायक जीवनः—विविध परिस्थितींचे, घटनांचे आव्हान-स्वरूपी अघात होत असतात. जीवनक्रमावर आणि त्या आव्हानांना आपण प्रतिक्रियात्मक उत्तरे देत असतो. प्रश्न-प्रतिप्रश्न यांची रांग लागली आहे आणि त्या रांगेत उभे राहून आपण प्रत्येकजण पुढे सरकत आहोत. दगडासारखे मुंभ एका जागी कांहीं आपण ठाण मांडून बसत नाही. डोंगरांच्या प्रचंड शीलाराशीना कांहीं आपण जीवन म्हणत नाही. पाण्याच्या प्रवाहाला आपण जीवनप्रवाह म्हणतो. जीवन म्हणजे जलरूपच. पण ते वाहतें, जीवंत, प्रवाही असे पाहिजे. म्हणजेच ते आरोग्यदायक असे होतें. नाहीतर ते एक घाणेरेडे तरी राहतें किंवा सांडपाणी म्हणून आपणांस त्याचा निकाल करावा लागतो. मानवी जीवनाचे हि तसेच आहे. जोंवर ते एकसारखे संथपणे प्रगति पथावर आहे तोंवरच त्याला मूल्य आहे. स्थगित जीवन ते मुळीं जीवनच नव्हे. जीवनविषयक प्रश्न नेहमींच नवीन आणि त्यांचे निर्णय जुन्या पद्धतीने दिलेले. त्या जुन्या पद्धतीचा ठसा त्या नव्या घटनांवर पडून त्यांचे स्वरूप बिघडते, गढूळ होतें, सर्वस्वी अभिनव असे रहात नाही. अशी जुन्या विचारसंचयाची व अभिनव जीवनाची सारखी ओढाताण चालल्याने जीवनांत गोंधळ व अशांतता माजून राहिली आहे.

तेव्हां मन निर्मळ करून, पूर्वसंस्कार पुसून टाकून, विचारचक्र थांबवून, ज्या वेळीं ते स्तब्ध होतें त्या वेळीं ते अत्यंत अनिश्चित अशा अवस्थेत असतें व तेथूनच माणसाला धाडस करावें लागतें. अनेक विचार मनांत घुसतात. त्यापैकी कोणाच्याहि आहारी न जातां तारतम्यानें बर्गीकरण न करतां अत्यंत जागरूकपणे ज्या क्षणीं व्यक्ति वस्तुस्थितीची संपूर्ण जाणीव करून घेत असते, तो क्षण म्हणजे विधायक जीवनाचा क्षण होय. दोन विचारांमधल्या अवकाशांत, निमिषांत चमकणारे क्षण-

अनेक क्षण गोळा करूनच विघायक निर्मिती होत असते. चित्रकार, कवि असल्याच क्षणांत कला प्रगट करीत असतात व सत्यत्वाचा अनुभव घेतात. प्रत्येक व्यक्तीला हा अनुभव घेतां येण्यासारखा आहे. क्षणाक्षणाला जुने बदलते आहे व नवे येत आहे. विशुद्ध मनाने वर्तमान क्षणाक्षणांतून जागरूकपणे व्यवहार करणे म्हणजेच विघायक जीवन व्यतीत करणे होय.

निर्विकार व प्रशान्त मनामध्येच सत्याचा साक्षात्कार होत असतो— होत राहतो.

प्रश्न :—(१) अपूर्ण अनुभव हीच स्मृति आहे काय ?

(२) अज्ञानाची जाणीव वरच्या दर्जाची म्हणून तिचा ठसा ज्ञात जाणिवेवर पडतो काय ?

(३) गुरुशिवाय कसे भागणारं ? गुरु नको असे सांगणारे तुम्ही सुद्धा गुरुच होत नाही कां ?

(४) एका जन्मांत साऱ्या आशा-आकांक्षा पुऱ्या होत नाहीत; त्याकरतां अनेक जन्म नकोत कां ? व्यक्तीचा पूर्ण विकास कसा होणार ? आत्मा अमर नाही का ? अमरत्वाची कल्पना खोटी काय म्हणून मानतां ?

उत्तरे :—(१) जसजसा काळ लोटेल तशी आपली आठवण बुजत जाते, अंधुक होते. कांहीं घडलेल्या गोष्टी तर आपण अजिबात विसरतो, त्यांची स्मृती नष्ट होते. मनाने आठवण करायची असते. किंबहुना मानवी मन म्हणजे स्मृति-संचय, आठवणींचा सांठा होय. मन जाग्यावर नसेल तर आठवण नाही. शान्त मनानेच आठवण करायची असते; भटक्या मनाने नव्हे. आपला अनुभव बरा—वाईट, सुख देणारा अथवा दुःख देणारा अशा स्वरूपाचा असतो. तो अनुभव जर पुरा झालेला असला तर त्याचा अवशेष स्मृतीवर रहात नाही. अर्धवट अनुभवच मनांत शल्यासारखे टोंचत रहातात. पूर्णानुभव म्हणजेच

पूर्णविस्मृति. मनाचा व्यापार अर्थात् त्याबाबीपुरता बंद असतो. पूर्णतेमध्येच गौरव आहे. अपूर्ण मानव पूर्णतेकडेच जात आहे ना ? आणि पूर्णता लावली, सत्यसाक्षात्कार झाला, मग कोण कशाची आठवण करणार ? आठवावयाचें तरी काय ? पूर्ण भरलेल्या कुंभांत घड्यांत पाण्याचा एक थेंबहि घालतां येत नाही. अवकाशच नसतो तसें करावला. पूर्ण चंद्राला कला नसतात, संपूर्ण आत्मविकसित मानवाला आठवणी नसतात.

(२) जाणीव एकाच प्रकारचा पदार्थ आहे. त्यांत श्रेष्ठ-कनिष्ठ भाव कांहीं एक असूं शकत नाही. वरवरची जाणीव हा जागेपणाचा अनुभव. शौपेंतली भानरहित जाणीव ज्ञात जाणिवेवर उमटते. त्याखालचा थर जगण्याच्या इच्छेचा व तळाचा थर म्हणजे अनिश्रितपणाचा सागर (the nescience) यांतूनच सर्व कांहीं उत्पन्न होत आहे. अनिश्रितपणा हा एक जात व सलग असा वाण आहे, त्यांतून जगण्याची इच्छा, त्यावर भानरहित निद्रा व शेवटची व्यक्तीच्या जागृतीमधली वरवरची जाणीव. मनाचे हे चार थर म्हणजेच संपूर्ण जाणीवता. (total consciousness)

(३) रिकाम्या हृदयालाच गुरुप्राप्तीची उठाटेव करावीशी घाटते. गुरुची भर घालून व्यक्ति आपल्या जीवनाचा भकासपणा भरून काढण्याचा वृथा प्रयत्न करित असते. मी हें गुरुबाजीबद्दल सांगत आहे. व्यावहारिक व तंत्रशिक्षकांबद्दल नव्हे. देवाची भेट करून देतो असे सांगणारे निव्वळ दलाल होत, व्यापारी होत. व्यापारी स्वतःच्या मिळकतीत भर घालतील, तुमच्या आमच्या नव्हे. गुरुचा नाद सोडल्याविना सत्यसाक्षात्कार नाही. परावलंबी जीवन हें कधीहि पूर्ण जीवन नव्हे. संपूर्णतेचा अनुभव ज्याचा त्यानेच घेतला पाहिजे. स्वानंद-निजानंद ही का कोणी कोणास देण्या-घेण्याची बाब आहे ? आणि देऊन

देणार काय गुरु ? केवळ शब्दच ना ? शब्दांत भरलेला अर्थ—त्याचें काय ? तो अर्थ तुमचा तुम्हीच ज्या वेळीं ग्रहण करतां, प्रत्यक्ष अनुभव घेत असतां (while experiencing) त्या अवस्थेंत मुळीं स्मृतीच नसते, मनाला व्यापार नसतो, विचारचक्र थांबतें. मग अशा स्वानंद साम्राज्यांत कोण कोणाचा गुरु आणि कोण कोणाचा शिष्य ?

(४) पुनर्जन्म, पूर्णतेकरतां, मानवी विकासाकरतां, देवप्राप्ती-करतां नको कां ? जन्मापूर्वींची स्मृति नाही, मरणानंतरच्या अज्ञात दशेचा उगीच कशाला विचार हवा ? काय लाभ आहे त्यांत ? मूर्खांची ही व्यर्थ खटपट होय. आहे तसेंच पुढें चालू ठेवण्याचा हा हव्यास आहे. जीवन समजत नाही, मग मरण कसें समजेल ? जीवन हें एक टोंक व मरण हें दुसरें. एकाच काठीचीं हीं दोन टोके आहेत. काठी एकच. जीवन म्हणजेच मरण. जगायचें कसें हें ज्याला कळलें त्याला मरणाचें भय नाही. मरण ही नवजीवनाची सुरुवात. जीवनाची पूर्णता हेंच मरण. क्षणोक्षणीं जीवन-मरणाचा चाळा सुरू आहे. जुना, वापरलेला देह जीर्ण होऊन विरणें म्हणजेच मृत्यु. आणि जें जीवनांत साधलें नाही तें मरणानें मिळणें शक्य नाही. आत्मा हीच मुळीं मानवी मनाची मोडकीतोडकी कल्पना, तिला सत्यत्व, वस्तुता कोटून बेणार ? तेव्हां आत्मा, अमरत्व, पुनर्जन्म या सान्दा कल्पना शब्दांपलीकडे कांहीं नाही. आणि जें मुळीं नाहीच तें आहे असें मानून नव्या जन्माची आशा करण्यासारखें दुसरें अज्ञान नाही.

ता. ४-१०-४८ सकाळीं ८ वाजतां : भारत सेवक समाज

वस्तुतत्त्वाची जाणीव :—व्यक्तीचे मन जड झाले आहे हे आपण समजून घेतले. असल्या मनाने केलेले निराकरण व सांगितलेल्या सबबीहि पण जडच (dull) असणार असल्या मनाचा सारा व्यापार चेतनाशून्य व यांत्रिक बनलेला असा रहातो. ती तीच गोष्ट पुन्हां केल्याने मनाने इत्यार बोथट व दिवसानुदिवस दुर्बल होत जाते.

हा मनाचा जडपणा समजून घ्यायला हवा. त्याच्यापासून दूर पळून जातां उपयोगी नाही. तो जडपणा टाळणे हा मनाचा एक नवा उद्योग असतो.

कुठे तरी विश्वास ठेवावयाचा, कशाचा तरी आधार ध्यावयाचा म्हणून आपण देव, धर्म व गुरू बांच्या नादीं लागत आलो आहोत. राजकीय पक्ष आपण स्थापितो व पुढारी निवडतो. पण मनाला समाधान देण्यास हे सर्व प्रकार आजपावेतो निरुपयोगी ठरले आहेत. मग तेच गिरवून तुम्हांला व मला काय लाभ होणार ?

हा सर्व धिंगाणा फोल आहे. चुकीचा आहे हे प्रथम समजले पाहिजे. नंतर या मार्गाने जाण्याचे आपण बंद केले पाहिजे परंपरागत मार्गाने आपली नजरबंदी केली आहे. ते बंधन तोडून आपण मोकळे झालो की नवी दृष्टी आपोआप येईल. अनिश्चितपणाच आपल्याला पुढील मार्ग दाखवील. आजवर आपण निश्चितीची आशा केली, तोच आपला कोंडमारा होता. ती काही निवाऱ्याची जागा नव्हती.

जाड्य हा मनाचा विकार आहे. मनाचा व्यापार थांबला की, मन शांत झाले. या विकाराला नांव दिले नाही की, जडपणाचा रोग नाहीसा व्हायला लागतो. आणि मग काय ? विकार मावळला, विचार थांबला; की, मनाच्या त्या प्रशान्त अवस्थेत जे काही आहे त्याचा वास्तवतेचा, ' तत्त्वमसि ' चा साक्षात्कार होतो. तो अनुभवीत असतांना ' मी ' पणा

नसतो. अनुभवणें थांबलें की, अनुभव-स्मृति सुरुं हेते. अनिश्चित-पणाचा घक्का बसतो. काय करावयाचें याची निवड नसते. त्या क्रिबा-विहीन जाणीवेंत सत्याची व आपली भेट नवोनव क्षणाळा होत असते. त्या क्षणाचें जीवन हें नवजीवन होय. सत्याची क्षणिक भेट आणि ताटातूट म्हणजेच मानवी जीवनप्रवाह होय.

विचारचक्रं थांबवून प्रशान्त मनाने क्रियाविहीन व निणयशून्य जाणिवेंत सत्याचा अपरोक्ष (direct) अनुभव घेत रहाणें हा तात्कालिक (immediate) साधा (simple) व सरळ असा मार्ग आहे. परंपरेच्या लांबच लांब पाऊलवाटेनें जाऊन शरीर क्षिजवून मनाला शिस्त लावून अनेक जन्म वाट पहाण्यापेक्षां याच जन्मीं चालू घडीला प्रयोग करून पहा. प्रयोगासाठीं तरी जुनी चाकोरी सोडाल कीं नाहीं !

अज्ञात देवाचा शोध कालक्षेत राहून केव्हांहि लागणार नाहीं. विकाराला नांव दिलें नाहीं कीं, त्या क्षणांच नवविधा (New facet) भावाची तीव्र जाणीव व्यक्तीच्या प्रशान्त मनांत उदित होते. तो सहज-सिद्ध (spontaneous) अनुभवणें या अवस्थेचा भाग्याचा क्षण शब्दानें व्यक्त होणारा नाहीं. शब्दातीत आहे.

ता. ५-१०-४८ मंगळवार सायंकाळ

संसार आणि मुलेंबाळें :—होतात झालें मुलेंबाळें ! तीं कां होतात तें कांहीं आपल्याला ठाऊक नाहीं. कशीं होतात हें आहे ठाऊक ? आपलें व मुलाबाळांचें योग्य प्रकारचें नातें काय आहे याचा तुम्हीं आम्हीं क्वचितच विचार करतो. या मुलाबाळांशीं असलेलें आपलें नातें म्हणजे उद्यांच्या नागरिकांशीं असलेलें नातें होय. त्यावर शिक्षण, सैन्य, लढाया व शान्तता-यांसारखे महत्त्वाचे प्रश्न अवलंबून आहेत. तेव्हां तुम्हीं व मीं मिळून या प्रश्नांचीं उत्तरे आजच शोधलीं पाहिजेत; आहेत तीं मूल्ये तपासलीं पाहिजेत व नवमूल्ये निर्माण केलीं पाहिजेत.

तरच नवसमाज व नवसंस्कृति क्षणोक्षणी तयार होत राहिल. नुसती प्रजावृद्धि करून काय होणार ! जागतिक संहाराकरतां नवे सैन्य कां उगीच बनवतां व स्वतःला फसवितां ?

नाते हे परस्पर अपेक्षा आणि स्वाथ्य यावर जांवर अवलंबून असते तोंवर ते मुळीं वास्तविक नातेच नाही. परस्पर समाधान व एकलकोंड स्वार्थ यापलीकडे नवराबायकोच्या नात्यांत कांहीं नाही. धर्मपरंपरा व लोकव्यवहार यांच्या जाळ्यांत नवरा व बायको असे दोघेहि सांपडले आहेत.

स्वतःच्या बायकोबरोबर मानसिक संगम घडवून आणून, नवरेपणाच तुसडा कांठ सोडून देऊन समजुतीच्या पाण्यावर उठणाऱ्या बुद्धिवैभवाच्या लहरीलहरींवरून जर आपण समरसतेने, पोहावयास लागलों, जुन्या आचार-विचारांचे मरण स्वतः डोळ्यांनी पाहून मरणाच्या महाद्वाराकडे म्हणजेच नवसंस्कृतीच्या जन्मक्षणाकडे जर तुम्ही व मी जाऊन थडकलों, तर जे कांहीं आहे ते चिरंतन शाश्वत सत्य आपणांस कडेवर घेईल, आपणही त्याला स्वतःच्या कटिखांद्यावर घेऊन निजानंदाने नाचूं लागूं ! स्वानंदाचा हा लग्नसोहळा म्हणजेच नवमानवतेचा सुंदर, दिव्य व भव्य असा पाळणा होय.

मुलाबाळांशीं तुमचे काय नाते आहे हे पहायचे असेल तर अगोदर नव्या नजरेने मुलाबाळांकडे पहा, मुक्या मनाने त्यांच्या आवडी-निवडी तपासा, भरलेल्या वत्सलतेने त्यांच्या नवप्रवृत्तींना खुली वाट करून द्या. मुलाबाळांबरोबर नाते जोडावयास केवळ हीच वाट होय.

ता. ६-१०-४८ बुधवार सकाळीं ८-१० : भारत सेवक समाज
महत्त्वाचे प्रवचन
(प्रगति आणि उत्क्रांति)

हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दिवसेंदिवस आपली प्रगति होत आहे, आपण सुधारत आहोत, आपल्या सुखसोयी वाढवीत आहोत. सृष्टीच्या तत्वावर मानव जणू ताचा मिळवीत आहे. पक्षांप्रमाणे पंख लावून आपण विमानांतून आकाशांत प्रत्यही हजारों मैलांचा प्रवास करित आहोत. जगांतील अंतर द्रुतगतीने तोडून आपण जग जवळ आणले आहे. तीच गोष्ट यंत्रांच्या सहाय्याने अल्पकालांत उरकून आपण मानवांनी कालावरहि एक प्रकारची मात केली आहे. मानवी बुद्धिमत्तेच्या या व्यावहारिक (practical) प्रत्यक्ष विलासाला प्रगति. हें नांव आपण दिलें. एकोणिसाव्या शतकांत प्रोग्रेस (progress) हा शब्द इंग्रजी भाषेत यांत्रिक युग सुरू झाल्यावर रूढ झाला. नवीन मोटार गाड्या, नवी घरे, नवे रेफ्रिजिरेटर्स या नाविन्यांत एकसारखी भरच पडूं लागली.

पण या प्रगतीमुळे मानवांचीं मने जवळ आली का ? बंधुभाव वाढला की द्वेष ? जगभर शांतता नांदते आहे की संहार सुरू आहे ? उत्तर का द्यावयास पाहिजे काय वस्तुस्थिति आहे त्याचें ?

बैलगाडीपासून विमानापर्यंत—तार्शी पंधराशें मैल घांवणाऱ्या जेट-प्लेनपर्यंत आपण प्रगतीचा पल्ला गांठला. कदाचित् आणखीहि आकाश-बानांचा वेग वाढेल. पण बैलगाडीचें विमान झालें का ? विमान हें कांहीं बैलगाडीचें उत्क्रान्त स्वरूप नव्हे; स्वतंत्र वस्तु आहे. राइटबंधू-पासून सुरुवात होऊन विमानविद्येची ही प्रगति एका शतकांतीलच आहे. गति ही एकच वस्तु गाडी व विमान यांत समान आहे. गति उत्क्रान्ति नव्हे. बीजाचा वृक्ष बनतो ही त्याची पूर्ण वाढ होय; उत्क्रान्ति

नव्हे. बीजांतच वृक्ष व पुढे वृक्षापासून बीज. स्वरूपान्तर नव्हे, आणि उत्क्रान्तीहि नव्हे. माकडापासून मनुष्य झाला असें उत्क्रान्तिवादाप्रमाणें मानलें तरी माकड म्हणजे मनुष्य नव्हे. उत्क्रान्त स्वरूप व मूळ स्वरूप ही एक नाहींत याला आपण उत्क्रान्ति म्हणतो—वाद म्हणत नाहीं. गुलाबाचें फूल गुलाबच राहिलें, दुसरें काहीं झालें नाहीं. सिंह हा प्राणी सिंहच राहिला, दुसरा कोणताहि प्राणी तो 'बनला' नाहीं. तेव्हां वाढ अगर प्रगति म्हणजे उत्क्रान्ति नव्हे.

उत्क्रान्ति ही दशा मानवी जीवनांतच शक्य आहे. मानव प्राणी दिवसानुदिवस उन्नत, उत्क्रान्त व परिपूर्ण होत चालला आहे व री क्रियेला (process) उत्क्रान्ति हें नांव आहे.

मानवाच्या मानसिक उत्क्रान्तीबद्दल आपणांस विचार करावयाचा (psychological evolution) आहे—शारीरिक नव्हे. मानवी शरिराचा आकार आहे तोच आपण गृहीत धरून पुढे जाऊं या. मानवी मन हें अजब यंत्र आहे. अनेक व अगणित अशा विकार-विचारांचें तें गाठोडें आहे. (it is a bundle of thoughts and feelings.) प्रत्येक व्यक्ति अशक्त, (weak) अशान्त, किंकर्तव्यमूढ (confused) आणि अपूर्ण (imperfect) अशी आहे. आपल्याला समर्थ, शान्त व संपूर्ण व्हावयाचें आहे. बुद्ध व्हावयाचें आहे. तेव्हांच आपल्याला चिरंतन सौख्य लाभेल व आपलें दुःख-विमोचन होईल, तोंवर नाहीं. याच प्रक्रियेला उत्क्रान्ति असें आपण म्हणतो व ती साधावयास एक जन्म अपुरा असून अनेक जन्मांच्या अखेर पुण्यसंचयानें, अनेक साधनांच्या, अनुष्ठानांच्या द्वारे आपणांस शान्तता लाभेल व सौख्य प्राप्त होईल. काय वाटेल तें केले तरी आजच्या आज नव्हे, पायरी पायरीनेच वर चढत गेलें पाहिजे व निर्वाणपद गाठलें पाहिजे ! ह्मतेबंदीची ही क्रममुक्ति (Instal-

mental system of liberation) एवढीच काय ती आपल्याला शास्त्राने, धर्माने, परंपरेने शिकविली आहे. तेव्हा सारी पूर्वीची कल्पना व परंपरा बाजूला सारून केवळ बुद्धीच्या सहाय्याने पूर्णता गांठायला दुसरा काही मार्ग आहे का हे आपण—तुम्ही व मी मिळून शोधू या.

मी अपूर्ण आहे. मला बुद्धासारखे पूर्ण व्हावयाचे आहे. एका शिखराच्या टोंकावर बुद्ध व पायथ्याशी मी अशी नुसती तुलना करून काम भागणार नाही. तुलना करून समजूत निर्माण होत नाही. (no understanding by a process of comparison.) कारण दुसरे टोंक बुद्धाची अवस्था, मला स्वतःला, व्यक्तीला माहीत नसते. नुसती त्याची कल्पना (idea) उपयोगी पडत नाही. मला जे प्रत्यक्ष ठाऊक आहे ते इतकेच की मी दुःखी आहे, अपूर्ण आहे. मला सुखी व्हावयाची इच्छा आहे. मला आजच्या आज सुखी व्हावयाचे आहे. परंपरेच्या वाटेला लागून अनेक जन्म यांबायला मी तयार नाही. परंपरेच्या मार्गाने जाणे म्हणजे एका विशिष्ट साधनेत—तंत्रांत तज्ज्ञ (specialist) होणे होय. साधावयाची आहे पूर्णता आणि स्वतःला बनवावयाचे मात्र एकांगी—ही विपरीत पद्धति होय. तज्ज्ञ होणे म्हणजे संकुचित होणे, एकाच विभागाला वाहून घेणे, दुसरे सारे ज्ञान दूर लोटणे, — तरच तज्ञ होता येते. हा पूर्णतेचा मृत्यु होय. तेव्हा केवळ भजन करित सुटणे, पूजा तर पूजा, यज्ञयाग, बोगाचे अवडंबर गुरुंच्या नादी लागणे, त्यांच्या वचनावर विश्वास ठेवून आंधळ्यासारखा मार्ग क्रमीत जाणे—हा सारा परंपरागत पसारा झुगारून दिला तरच आपल्याला—स्वतःला—प्रत्येक व्यक्तीला उत्क्रान्तीचा, पूर्णतेचा, शांतिसौख्याचा अभिनव मार्ग सांपडेल.

तेव्हा व्यक्तीनेच कृति केली पाहिजे. तुलना सोडून पूर्णतेचे टोंक निश्चित न करतां सुखी होण्याचा विचार ठरविला की, व्यक्तीने पहिले

पाऊल टाकलें पाहिजे. विचारी व त्याचा विचार हे दोन नाहींत, एकच आहेत. (Thinker and his thought are the same.) विचार नाहीं तर विचार करणाराहि पण संभवत नाहीं. विचार हा मनाचा एक व्यापार आहे. तसेंच ध्येयनिश्चिति ही बाब कालनिष्ठ आहे. बुद्धाची संपूर्णता व शांति जी मला पाहिजे आहे, ज्याकरतां मी अनेक जन्म घडपड करणार आहे, तो स्थिति अनंत, अपार व कालातीत अशी आहे. पण कोणच्याहि कालस्पृष्ट साधनांनीं कालातीत वस्तु मला सांपडणार नाहीं, मिळणार नाहीं, मला त्या अवस्थेचा अनुभव बेणार नाहीं. तेव्हां मनाचा सारा व्यापार बंद पडला पाहिजे. याचा अर्थ पहिलें पाऊल टाकणारा 'मी' याचा लोप झाला पाहिजे म्हणजे स्वतःच्या पुढें ठेवलेलें सोडून दिलें पाहिजे, त्याच्यामार्गे घांवता उपयोगी नाहीं. तेव्हां "मी" पण गेलें, ध्येय नाहींसें झालें कीं मग काय उरलें ? केवळ घडणारें सहजशुद्ध आचरण (action) आणि तेंच चिरंतन सौख्य, परिपूर्णतेचा तो क्षण, बुद्ध देवांची ती शांति, सत्य-वस्तूचा, जें कांहीं आहे त्याचा, वास्तवतेचा तो सहज साक्षात्कार होय ! प्रत्येक व्यक्तीला तो अनुभवितां येईल. त्याला अनेक जन्मांची उत्क्रांतीची जरूरी नाहीं. उद्यां देखील थांबावयास नको. आजच वा क्षणीं, क्षणाक्षणाला हा नवोनव अनुभव प्रत्येक प्राणिमात्राला साधतां येईल.

अशारीतीनें उत्क्रांतीच्या पळेदार मार्गाखेरिज संपूर्णता साधायला जवळचा एक रस्ता आहे हें बुद्धीच्या सहाय्यानें आपण आकलन करूं शकलों आहोंत.

मनाचा खरा व्यापार थांबल्यावर, विचारचक्र नष्ट झाल्यावर मन कोणच्या स्थितींत असतें याचा आपण पुढें विचार करूं.

७-१०-४८ शुक्रवार सायंकाळ : आपल्या संततीशीं नातेसंबंध

जुन्या ऑडक्याच्या एखाद्या ढलपीचाहि (chip of the old block) संबंध मुळाशीं असतो. सारखेंच तें. खाण तशी माती. बाप तसा बेटा. अगदीं लहानपणीं मातापित्यांना मूल हें जणूं कचकड्याच्या खेळण्यासारखें असतें. जसेंजसें तें वाढत जातें तसें तसें तें त्यांच्यापासून प्रथम खोड-करणणा नंतर खेळण्यासारखें सवंगडी जमविणें, शिक्षण वगैरे प्रकारांनीं दूर दूर जात असतें. मुलांशीं संबंध कमीच होतो आपला. तें आपल्या नादांत व आईबाप आपल्या काळजींत व व्यवसायांत गढून गेलेले असतात. जुनी परंपरा, जात, धर्म, व्यवहार, आर्थिक अडचणी संसारांतील सुखदुःखे वगैरे अनेक तऱ्हांनीं आपलीं मनें गांजलेलीं, भरलेलीं-भारावलेलीं असतात. जाणत्या मुलामुलींचीं मनें समजून घ्यायला असतो कुणाला वेळ ! आपण त्यांना आपल्या ऐपतीप्रमाणे शिक्षण देतो हें खरें; पण तें शिक्षण योग्य प्रकारचें आहे कीं नाहीं याचा आपण कोठें विचार करतो ! हे विचार करण्याची पात्रताच नसते बहुतेकांना ! किं-हुना इच्छा व सवड नसते. असें आंघळें गारुड चाललें आहे. संकुचित, स्वार्थी, आपमतलबी, मत्सरी व फुटीर तुटकवृत्ति वाढविणारें शिक्षण-जे काहीं जसें मिळेल तें - मुलामुलींना मिळतें व तींही समाजयंत्रांतील नवीं चक्रे बनतात. हिंसा व संहाराची गाडी हींच मुलें व मुली प्रौढ-वयांत पुढें ओढीत असतात.

तेव्हां मुलांशीं आपलें योग्य नातेंच नसतें. आपण त्यांचे पालक स्वतःला समजतो; पण मिळकतीची, पैशा-अडक्याची आपण जितकी काळजी घेतो, तितकी काहीं वाढत्या मुलामुलींच्या वाढत्या मनाची घेत नाही. योग्य शिक्षण देणाऱ्या शाळा काढणें हें तुमचें व माझें काम नाही का !

स्वतःचें स्वतःलाच फळत नाही, स्वतःचें मन मोकळें (free)

नाही, मग सत्व त्यांना समजणार कसे ? पेला रिकामा असेल तर त्यांत पाणी ओततां येईल, भरलेल्यांत नव्हे. संस्कारांचें घाणेरडें पाणी ओतून देऊन मन रितीं—रिकामें केलें पाहिजे. तरच त्या रिकाम्या मनांत नवजीवन भरतां येईल. मुलांना योग्य शिक्षण देण्यापूर्वीं अगोदर स्वतःला योग्य शिक्षण द्या. स्वतःचीं मनं निर्मळ करा, तरच मुलांचीं मनं समजून त्यांना उद्यांचे उत्तम नागरिक बनवितां येईल. तुम्हांला कांहींच लक्ष द्यावयास नको. 'मागील अंकावरून पुढें चालू' असा तुमचा खाक्या चालला आहे. लोकसंख्या सारखी वाढते आहे. उपासमार व बेकारी आ पसरून उभी आहेत, करतां का याचा विचार ? या मुलांशीं असणाऱ्या तुमच्या संबंधांत समाज, देश व देव यांच्याशीं असणारी सर्व नातीं गोंवलीं गेलीं आहेत. तुमच्या मुलांशीं जर तुमचें योग्य प्रकारचें सूत जमलें तर मिळकत जशी डोळ्यांत तेल घालून जपतां त्याप्रमाणें मुलांचें शिक्षण व मनं तुम्हीं तयार करूं शकाल. तरच तुम्ही त्यांना लष्करी शिक्षण, धर्मवेड, जातिभेद, पैसा—अडका, बाह्य श्रीमंती, पोकळ मिजास व बडेजाव जन्मजात, उच्चनीचता व व्यक्तिनिष्ठ स्वार्थान्धता इत्यादि व्यक्ति-मत्वांतील खांचखळग्यांपासून दूर दूर ठेवाल. या रोगराईचा वारा देखील आपल्या मुलाबाळांना तुम्ही लागूं देणार नाही. स्वतःचे नांव पुढें चाल-विणारीं शुष्क यंत्रें तुम्ही त्यांना बनविणार नाहीं. लांड्यालबाड्या करून मिळवलेली धनदौलत, आश्रया बिळांतील नागोवाप्रमाणें उपभोगावयाची तुम्ही त्यांना संधि देणार नाहीं, व त्यांच्याहि जीविताचें वाटोळें होणार नाही. पण श्रीमंतांना सत्व कसें भेटेल बरें ? बैकांतील भरमसाट शिलका आणि उपास्याचें भजन, देवाचा चाळा—पुरे करा ना हा वेडेपणा. सुईच्या अग्रांतून उंट जाईल एक वेळ पण परमेश्वरी राज्यांत श्रीमंत शिरणार नाही कधी ! धनदौलतीचा संमोह सोडा (leave all to gain all) म्हणजे सर्वेश्वर भेटेल. परव्हीं कसा भेटणार तो ? हृदयाचा रांजण मोकळा करा म्हणजे त्यांत सत्वजीवन भरतां येईल तुम्हांला. अहंभावानें,

कंगाल होऊन (be poor in spirit) मनाने श्रीमंत व्हा. मग तुमच्या वैभवानंदाला त्रिभुवनांत तोड उरणार नाही.

८-१०-४८ शुक्रवार सकाळी : ८-१० भारत सेवक समाज.

भक्ति आणि प्रेम:—आपल्या मनांत एकसारखे विचार बेत असतात. विचारांचा हलकलोळ उडून राहिला आहे. विकार, वासना वगैरेची त्यांत भर पडलेली. मग आपले आचरण विवेकशून्य (thoughtless) झाले तर त्यांत काय नवल आहे?

विचार आणि विकार एकच कां ? परस्परावर ते अवलंबून आहेत कां ? विचाराशिवाय विकार बेईल कां मनांत ? मनांत विचार कशांने उद्भवतो ?

वस्तुदर्शन अथवा स्पर्श ज्ञान्यावर मनावर आघात (impact) आश्चर्य (shock) प्रतिक्रिया (response) विकार आणि विचार अनुक्रमे, नव्हे एकदमच (simultaneously) उत्पन्न होतात. विकाराला नांव दिले तरच तो विचार बनतो, नाहीतर बनत नाही. विकाराच्या आसनाशिवाय विचार बसू शकत नाही. या सर्व प्रक्रियेला जाणीव ही संज्ञा आहे. विचार आणि विकार इंद्रियांच्या स्पंदनापासूनच (from sensation) उद्भवतात. तेव्हा विकार-विचारांचे मूळ एकच-इंद्रिय-स्पंदन (sensation).

प्रेम हा विकार आहे का विचार आहे ? नांव न दिले तर नाहीश होणाऱ्या विकाराप्रमाणे प्रेम हे नामबद्ध नाही आणि विनाशीही नाही. प्रेमाला विचार म्हणायला गेले तर तो मनाचा व्यापास होऊन बसेल. दोन हृदयांचा संगम, जातिवंत अनुभविणे, परस्परांची संपूर्ण जाणीव ही ती अवस्था. त्याला आपण प्रेम हे नांव देतो. पण नांव म्हणजे प्रेमवस्तु अगर अवस्था नव्हे.

भक्ति म्हणजे परमेश्वरावरचे नितांत प्रेम ना ? मूर्तिपूजा करून देवावरील आपण प्रेमच करतो प्रगट ना ? भिकाऱ्याला दिडकी फेंकून दाखवलेली रंध्यां प्रेम होईल का ? प्रेम हा काही मानवी हृदयाचा विकार नव्हे खास. भक्ति म्हणजे देवाचा बेताल हव्यास (inordinate greed) होय. ती नुसत्या कल्पनेची—शब्दाची पूजा होय.

दगडी मूर्तीपुढे अथवा कागदी चित्रापुढे रडणे, प्रार्थना करणे, नाचणे आणि वाद्य वाजविणे, आरत्या, धुपारत्या ओवाळणे, भजनांत रंगणे, भोजनांत दंग होणे—हचि ना तुमची भक्ति ? हा मुक्तीचा (liberation) मार्ग का मुक्तीचा मार्ग ? हा वेडगळपणा सोडणार तरी केव्हां ? लाखों रुपयांचीं मंदिरं उभारतां आणि लाखांनीं भोजनांत येतील इतके लोक रोज उपाशी—अर्धपोटी राहतात—ही का भूतदया तुमची ?

निर्दय हृदयांना देव कसा भेटणार ? शेजारघर्म ज्यांना पाळतां येत नाही त्यांनीं देवघर्माचीं थोतांडें उभारायचीं ! चाललें आहे ना हें असें ? प्रेमानेंच देव सांपडेल जर तो कोठें एका जागी स्थिर असेल तर. प्रेम करण्याकरतां वस्तु पाहिजे. प्रेम वस्तूमध्ये पाहिलें पाहिजे, ती वस्तु समजून घेतली पाहिजे. तिच्याशीं हृदयाचें नातें जोडलें पाहिजे, मन निर्मळ व शुद्ध केलें पाहिजे. तें मोकळें निर्विकार केलें पाहिजे, रिकामें ठेवलें पाहिजे आणि प्रिय वस्तूला सर्वस्व अर्पण करून तन-मन धनानें तिच्याशीं पूर्णपणें एकरूप बनून त्या प्रशांत अवस्थेंत स्वागताची तयारी पुरी झाली की, क्षणोक्षणी सत्यतेची तुमची भेट होईल व हा सत्य आणि व्यक्तीच्या भेटीचा अखंड सोहळा व समारंभ जीवनांत फुलता ठेवणें प्रत्येकाला शक्य आहे. हा प्रत्यक्ष प्रयोग केला नाही तर हा निजानंदाचा भोग येणार तरी कधी ?

भावनामय विचाराच्या क्रियेला (to think, feel) जाणीव हें

नांव आपण देतो. मनाच्या जागरूक चपलतेमध्येच जाणीव (consciousness) उदय पावते व स्वानंदाचा व सौंदर्याचा अभिनव अनुभव देत राहते.

नाते जोडायला दुसरे टोक नको कां ? ती सत्यवस्तु पाहिजे (factual.) शब्द (Word) चिन्ह (symbol) वचन (promise) व केवळ विश्वास (belief) काय उपयोगी ? सुखासाठी सारे करावयाचे, जगात सुख पाहिजे म्हणून पैसा, सत्ता, बायको, संपत्ति वगैरेचा हव्यास व संचय करावयाचा, परलोकाची कल्पना बांधून व त्याकरतां धर्मशास्त्र, वचन, गुरु व परंपरा यांच्या आहारी जाऊन शाश्वत सुख (eternal happiness) मिळविण्याकरतां देवताळपणा करित सुटायचे उतारवयांत, आयुष्याची गाडी घाट उतरायचा लागली म्हणजे ! होय ना ! विडी, बाई, बाटली वगैरे व्यसनांत झिंगणारा मानव प्राणी सुखाच्या शोधासाठी देवाधर्माच्या व्यसनांत सांपडतो ! भक्ति म्हणजे देवाचे व्यसन होय, प्रेम नव्हे. बालिश विश्वासाच्या (foolish belief) खातेऱ्यांत ते लोळणे होय. विशिष्ट धर्माची (a particular religion) भिंत उभारून, संप्रदायाच्या गटांतील आपल्यासारख्या अननुभवी (ignorant) गुरूचा हात आंधळ्याप्रमाणे धरून निवाऱ्याची जागा धरून वसणे म्हणजे का तुमची भक्ति ? पूर्णतेचा भाव अनुभविणे (experiencing the fullness) हीच नितांत भक्ति आणि तेच चिरंतन प्रेम. तीच विद्युल्लतेची चमक, पण वेड्यासारखी ती कुठे आणि कशी सांठवणार आहांत ? आंधळे, अज्ञानी (blind and ignorant) गुरु आणि त्यांचे लंगडे (lame) लचक भरलेले लुळे (crippled) शिष्य—या जोडीचा प्रवास परमार्थाकडे का होणार आहे ? त्यांना चिरंतन शांत सुखाची गोडी का कधी चाखायला मिळणार आहे ? भजनाच्या चोषट्या चषळणारे केवळ चार पाव नसलेले हे मानव प्राणी ! चौपाईवरचे पशुप्रेम काय ते त्यांना ठाऊक !!

९-१०-४८ शनिवार सायंकाळ : टिळक स्मारक मंदीर

नीट लक्ष देऊन कसें ऐकावयाचे (art of listening) हे तुम्हांला माहीतच नाही. त्याला उत्तम बुद्धि लागते. नुसते कान उघडे ठेऊन भागत नाही. मन दुसरीकडे भटकत असेल तर डोळ्यापुढची वस्तु दिसत नाही, कानाला ऐकूं येत नाही. तनमनाने-साषधानतेने एखादी गोष्ट करावी तेव्हां ती साधते व तिचा उमज पडतो. साऱ्या अवयवांचे डोळे अथवा कान करावे तेव्हांच दिसते आणि ऐकूिह पण येते. (you must be all eyes and ears !) याला म्हणतात नीट, सरळ व संपूर्ण लक्ष व मग वस्तुदर्शन घडते. भिकाऱ्याची भुकेची किंकाळी ऐकूं येते का ? पश्यांची किलबिल, झाडपानांची सळसळ, ओढ्याची खळखळ, रात्रीची शून्यता, रातकिड्यांचा किरकिराट ही सारी कशी ऐकायची हे तुम्हांला ठाऊक आहे का ? असतो कोठे तुम्हांला वेळ, तुमच्या घांवपळीच्या आणि गोंधळ्या जीवनांत ? पिय-जनांच्या आगमनाची संगमसुखाची मुक्या मनाने, भिटल्या डोळ्याने व घडघडत्या छातीने वाट पहात असतांना, मंद पावलाची चाहुल एकदम कान टवकारून ऐकलीत का कधी ? त्या तसल्या चपल जागरुकतेने ऐकावे लागते ! ते खरे भ्रवण. ऐक्यभाव ज्ञानाशिवाय ऐकणेच संभवत नाही आणि हे असे ऐकल्याशिवाय उमज उदय पावत नाही. (understanding does not arise .)

संपत्तीशीं आपले नाते :—कल्पना व जवळच्या व्यक्ती-बायका-मुल्ले बाऱ्याशी असलेले आपले नातेसंबंध आपण तपासून पाहिले व ते गरज व हाव (need and greed) यावर आधारले असल्याचे आपल्याला कळले. तो खरा अनुबंधच नव्हे. मुला-माणसांवर आपले ते निर्व्याज प्रेम नाही.

आतां संपत्तीशीं वास्तविक संबंध किती बाची मीमांसा करूं वा. जें

ध्येयकल्पनेशी, मुलाबाळांशी तेंच आपलें संपत्तीशीं नातें; दुसरें काय आहे ? मूलबाळ आणि कल्पना बांना आपण मिळकत समजतो व तसेंच त्यांच्याशीं वागतो—मालकी गाजवतो. माझी बायको, माझा मुलगा, माझा धर्म, माझा देश—हा सारा माझेपणाचा माज (arrogance) म्हणजेच मालकी भिरवणें होय. ही माजोरी सूज (swelling) उतरल्याखेरीज खरें नातें काय आहे तें समजणार नाही.

गरज आणि हाव—लाभ आणि लोभ यावर समाजाची रचना आहे. पण समाजाचा घटक व्यक्तीच होय. संपत्ती-वैभव म्हणजे जमीनजुमला, बरेंदारें, पैसाअडका, दागदागिने, सोनेनाणें, इतकेंच तर नव्हे सत्ता, साधनसामुग्री, शासन संस्था (state) व स्वतंत्र देश (country), प्राथमिक गरजा भागविण्याइतकी अन्न, वस्त्र व निवारा, सान्या मानव जातीला पुरवण्याइतकी —साधन सामुग्री जगांत उपलब्ध आहे असें आधुनिक शास्त्रज्ञ ठामपणें सांगत आहेत. मग समाजांत व देशा-देशांत विषमता का ? श्रीमंतीत व आळसांत लोळणारे अल्पसंख्य व उपासमारीत व हालअपेष्टांत काळ कंठणारे बहुसंख्य अशी दशा कशानें झाली ? कोण आहे बरें कारणीभूत या मानवतेच्या अवदशेला ? लाखों रुपयांची चर्चेस, मंदिरे, मशिदी बांधावयाच्या आणि कोंपऱ्यावर अन्नावांचून तळमळणाऱ्या दीन दुबळ्या बांधवांकडे लक्षदेखील जावयाचें नाही ! झकपक पोशाख करून मंदिरांत प्रार्थनेला जावयाचें हेंच नां तुमच्या धर्मनिष्ठेचें लक्षण ? धिःकार असो या असल्या हृदयशून्य धर्माकर्मांला !

हाव, हव्यास हेंच त्या विषम विभागणीचें कारण. स्वास्थ्य पाहिजे म्हणून संचय करावयाचा. संचय हा चढाओढ व कलह करूनच होतो. संचय टिकविण्यासाठीं पोलीस, सैन्य व शासनसंस्था लागते. सत्तेच्या जोरावर हें सारें करावें लागतें व या घटनेंत लबाड, लुच्चे,

हुशार पण निर्दय अशांचीच पोळी पिकते. इतरेजन धूळ खात पडतात, हालअपेष्टा भोगतात, मरून जातात. एकत्र्याच्या प्रतिष्टेसाठी, नांवासाठी प्रत्यहीं लाखों लोकांचे बळी पडतात. (thousands fall to deck a single name.)

वास्तविक व्यक्तीच्या प्राथमिक गरजा अगदी थोड्या असतात—अन्न, वस्त्र, आच्छादन. पण त्या ठरवावयाच्या कोणी ? गरज आणि हाव यांतली सीमा कोणची ? ती सीमा ओलांडली कों हाव सुरू झाली. काहीं नसलेल्यांना सुद्धा हाव असते. गरिबांना श्रीमंत होऊन त्यांच्यासारखी चैन करावीशी वाटते. तेव्हां संपत्तीच्या सम वांटणीपेशां आंतली मनाची हाव प्रत्येक व्यक्तींत आहे, तेंच आपलें संपत्तीशीं नातें होय. वाहेरच्या व्यावहारिक अडचणीपेशां आंतली मनांतली ही हव्यासाची अडचणच साऱ्या मानवी संकटांचें बीज आहे.

मनानें जर हाव सोडली तर आपणांस किती शुद्ध आनंद होतो ? आपण गरीब कीं श्रीमंत याची आनंदाच्या वेळीं होते कां आटवण कोणाला ? ही मनाची श्रीमंती असेल तर रस्त्यावरचा भिकारी सुखसमाधानांत लोळतो, पण तिच्या अभावीं प्रासादतुल्य घरांत राहून श्रीमंतींत लोळणारे प्राणी तळमळत असतात ! करमत नाही, सुचत नाही, रुचत नाही काहीं त्यांना. जिभेला चव नाही, हृदयांत भाव नाही, केवळ शेअसंचा भाव काय तो त्यांना माहित असतो ! !

तेव्हां मुळांत जो रोग आहे तो हव्यास—(greed)—पळून जाऊन काय होणार या निदानापासून ? समजून ध्यायला नको कां याचें स्वरूप ? हाव कां उत्पन्न झाली याबद्दल सबबी, समर्थनें कशाला ? कशाला शब्दावडंबर (verbalization) ? हांव ही एक तळाला भोंक पडलेली सागरांतीळ हेळकावणारी नाव (boat) आहे, रसातळाला नेल्हा

शिवाय ती कशी बरे राहिल ? हे आडपडदे फाडून टाका आणि जें सत्य आहे तें — म्हणजे—व्यक्तीला हांव सुटली आहे, हव्यासाचा कंठर झाला आहे हें निदान (diagnosis) निर्मळ मनानें समजून घ्या. कळूला करा हें हावरेपणाचें भिळकतीशीं असलेलें तुमचें नातें तरच तें दूर करण्याचा मार्ग सांपडेल. योग्य नातें निर्माण करतां येईल. हव्यासा-बद्दल बुद्ध, शंकराचार्य काय म्हणतात हें पाहून काय करावचें ? त्यांचा अनुभव आपणांस कसा उपयोगी पडणार ? तोहि आडपडदाच होय. सत्य व व्यक्ति यात मध्ये कांहींहि येतां उपयोगी नाहीं.

१०-१० ४८ रविवार सायंकाळ : टिळक स्मारक मंदिर (The knowledge of 'I'-'me')

आत्मज्ञान :— आत्मज्ञान करून घेतल्याशिवाय आपल्याला कोण-तेहि प्रश्न सोडवतां येणार नाहींत. व्यक्तीनें आत्मज्ञान करून घ्यावचें व त्याला मन हें एकच साधन आहे. विविध इच्छांचें भेंडोळें म्हणजेच मानवी मन होय. या इच्छा परस्परविरोधी असतात, आणि मन भांबावून जातें. कांहीं इच्छा—वासना चांगल्या तर कांहीं वाईट. मलाच चांगली इच्छा होते व मलाच वाईट इच्छा होते. तेव्हां इच्छा होणारा हा “ मी ” कोण ? म्हणजे मनाचा कांहीं भाग तेजोमय आहे व कांहीं भाग काला आहे. या तेजोमय भागाला आपण आत्मा, परमात्मा असें म्हणतो. एकदम तेजोमय होता येत नाहीं. पूर्वसंचय व पाप आडवें येतें असें म्हणून आपण अनेक जन्मांची कल्पना बांधली व कालांतरानें आत्मज्ञान होईल अशी स्वतःची समजूत केली. आपली तांत्रिक, यांत्रिक प्रगति फार मोठी झाली आहे. बैलगाडीपासून आपण विमानातर्भूत गेलों. पण आपली मानसिक प्रगति मात्र त्या मानानें कांहींच झाली नाहीं. त्या बाबतींत आपण फारच खुजे राहिलों आहोत. पशूप्रमाणें आपण अद्याप कलह करतो—लढाया करून संहार करतो, शांततेनें

मुखासमाधानाने आपल्याला राहतां येत नाही. बीजाचा वृक्ष, त्याला फुल्ले, फळे लटकण्यास वेळ लागतो ही वाढ होय. व्यक्तीला उत्क्रान्त व्हावयाचें आहे व त्याला अनेक जन्म पाहिजेत, कालमर्यादा पाहिजे. ते एकदम करतां येणार नाही असें शास्त्रे व परंपरा सांगत आली आहेत.

एखादी गोष्ट उत्कृष्ट करण्याकरतां तज्ज्ञ व्हावें लागते. शास्त्रानिष्णात (specialist) बनावें लागते तेव्हांच ते साधते. पण या संकुचित वाढीने व्यापकता नष्ट होते. चैतन्य पूर्ण व्हावयाचें, तेजोमय बनावयाचें म्हणजे व्यापक, अमर्याद व कालातीत असें व्हावयाचें. त्याकरतां जर ज्ञान, भक्ति, उपासना, मंत्र म्हणणे वगैरे संकुचित व आकुंचित प्रकार आपण करीत राहिलों तर व्यापकपणा व सत्य व चैतन्य आपल्याला कधीहि मिळणार नाही व आत्मज्ञान होणार नाही. विशाल होण्याकरतां मनहि पण विशाल केलें पाहिजे. जें आज तुम्हीं करीत नाही तें केव्हांच लाभणार नाही. उन्नति ही क्षणाक्षणाला साधावयाची असते. प्रखर बुद्धिमत्ता पाहिजे. जड मनाने केलेली प्रत्येक गोष्ट जडच होते. जड मनाचा देवहि पण जडच. तीच तीच गोष्ट केल्यानें मन जड होतें. तेव्हां हा संकुचितपणा सोडून एकाच शाखेचे तज्ज्ञ न होतां, त्या मार्गे न धावतां, अनेक जन्मांची वाट न पाहतां हरएक इच्छा मनांत जस-जशी संभ्रंवल, तशी तशी ती नीट निरखून पहा, काळजीपूर्वक तपासा— आणि तिचे समर्थन करूं नका—टाळूं नका—नामबद्ध करूं नका म्हणजे ती इच्छाच विरून जाईल. मनाचा व्यापार थांबेल. मन शांत, जागरूक व चपल होईल व त्या तसत्या स्थितीचा अनुभव घेत असतांना (while experiencing) तुम्ही कालातीत होऊन तुम्हांल सत्याचा साक्षात्कार होईल, व क्षणाक्षणाला नित्य नवा असा आनंद होत राहील. त्याला कशाला युगानुयुगे वाट पहात रहावयाचें! आजच

बा क्षणीं अगर आत्मज्ञान मग केव्हांहि नाही. हा स्वानुभव, बाला, गुरुचा उपयोग नाही. तेव्हां हा अनुभव प्रत्यक्ष घेणे म्हणजेच आत्मज्ञान होणे होय. आणि आत्मज्ञान झाले की सारे प्रश्न आपले आपण सोडवू शकतो. अहो, आपला उद्धार दुसरे कोण बरे करू शकेल ? आत्मज्ञान व आत्मोद्धार ही एकच वस्तु आहे. एकाच नाण्याच्या त्या दोन बाजू आहेत. तेव्हां हे स्वतःचें नाणें खणखणीत वाजवून घेतलें पाहिजे. व तोच ध्वक्तीचा आंतला आवाज अंतर्मनालाच उमजतो—मन प्रज्ञांत असेल तरच समजतो.

प्रश्न—(१) पूर्ण लक्ष देणे म्हणजे काय व कसे ?

(२) विचार तडीला पोंचविणे म्हणजे काय ?

(३) आपण आश्रम कां नाही काढीत ?

(४) आधुनिक मानव त्याची कां बरे ही दशा ?

(५) ध्यान म्हणजे काय ? नाक धरून बसणे कां ?

उत्तरेः—(१) लक्ष देऊन उपयोगी नाही, लक्ष लागले पाहिजे. असें मन डांबून ठेवून कां कुठें लक्ष लागत असते ? मन जिंकावे तेव्हां लक्ष लागते. मनाच्या साऱ्या इच्छा समजून घेतल्या तरच मन स्वाधीन होते. अनेक इच्छांपैकी एकाच इच्छेकडे लक्ष द्यायला गेले तर राहिलेल्या इच्छा मन आपल्याकडे ओढून घेतात, व मनाची ओढाताण होते; व मन लक्षापासून न्युत होते—भ्रमते, घोटाळ्यांत पडते; लक्ष लागत नाही. तें असतें त्याचेपुढें असलेल्या गोष्टीकडे. इतर व्यावृत्तींची वाट लावली, समजूत घालून त्या परत लावल्या, त्यांची बोळवण केली की मग जें काहीं राहते तें संपूर्ण लक्षच. आणि असें झाले तरच बोध होतो, शोध लागतो.

(२) विचार तडीला पोंचविणे म्हणजे काय करणे ? त्याच्यापासून पळून न जाणे, त्याची टाळाटाळ न करणे, त्याचा ना स्वीकार, ना

धिःकार, पण पूर्ण तपासणी. त्या विशिष्ट विकाराच्या अथवा विचाराच्या प्रतिस्पर्धी म्हणून समजल्या जाणाऱ्या एखाद्या ध्येशाचा आश्रय न करणे. कारण ध्येशे ही नेहमीच काल्पनिक असतात. त्यांना वास्तवता (reality) नमते. तुमच्याजवळ हिंसा असेल तर अहिंसेकडे न घांवणे. आणि उद्भवलेल्या विकाराला थारा न देता, मनाच्या व्यापारांत त्याला न लोटता त्या विकार-विचारांचा जीवनांत भांडवल म्हणून उपयोग न करता, त्याचा संचय न करता, जर व्यक्ति शांत-स्थिर राहिली तर विकार-विचार इंटरप्रळून जातात. त्यांचा मागमूम रहात नाही मागे !

(३) आश्रम का नाही काढीत ? सत्यशोधनाचे कष्ट, मला तुम्हांला प्रत्येकाला करावयास लावावयाचे आहेत म्हणून आणि मला कुणाचे गुरु बनायचे नाही म्हणून. मी कुणाचा गुरु नाही, माझा कुणी चेला नाही. आश्रमाचे जुने ढंग रंगवण्याची माझी इच्छा नाही. अनुयायीच ही गुरूंची खुळे तयार करीत असतात. हा खुळखुळा वाजविला म्हणून कांही सत्याचे संगीत कानी पडणार नाही तुमच्या ! सत्याची रागदारी स्वमुखाने बाहेर काढावी लागते तेव्हांच गायनाचा निर्भळ आनंद मिळतो. अहो, लोकांची, गुरूंची, वस्तादांची गाणी ऐकून आणखी किती दिवस जगणार ?

(४) आधुनिक मानव आपल्या हृदयापासून विभक्त झाला आहे. ज्या वेळी तो स्वतःशी एकरूप होईल, आत्मज्ञान मिळवील तेव्हांच त्याला शांतता लाभेल. विमानाच्या प्रवासाने नव्हे, तर मनाच्या मोटेपणाने हे घडेल.

(५) ध्यान म्हणजे एकाग्रता नव्हे. मनाची निर्मळ व सहज अवस्था त्याला आपण ध्यान असे म्हणतो. त्याला ' धी '—प्रखर बुद्धी—लागते. अंध विश्वास ध्यानाला मारक आहे. रित्या मनाला ध्यान घडते. भरलेल्या

घड्यांत नवजीवन ओततां येत नाही. प्रार्थना म्हणजे ध्यान कसे हो म्हणतां? ती निव्वळ भीक! 'धावा, पावा' काय आहे तें? देवापुढें बसून, डोळे मिटून, डोळ्याला पाणी आणून, अगदीं सोंवळ्यानं मागितरी तरी याचना ती याचनाच. प्रार्थना ही भिकेची इंडी होय; ती केव्हांही शिगेला जात नाही. "धी" चें यान-श्रेष्ठ बुद्धीमत्तेचा पूर्ण आविष्कार म्हणजे ध्यान; तें गमन आहे. बैठक नव्हे. नाक धरून बसून प्राणायाम करून-ध्यानाचा आव आणून, उर्गाच कशाला स्वतःला ठकवावयाचें? असल्या ध्यानानें का देव सांपडणार आहे तुम्हांला? पण तुमच्या या ध्यान, देव, पूजा, गुरु वर्गैरेच्या वेडावर उतारा नही इतकेंच खरें, आणि म्हणून इतकीं सोगें ढोंगें करूनहि तुम्हांला पैलपार होतां येत नाही!

ता. ११-१०-४८ सोमवार सकाळीं ८ ते १०: भारत सेवक समाज

प्रेम:—प्रेम हें काय आहे? नातें आहे पण ना तें वाहे. हेंहि नाही आणि तेंहि पण नाही. विकार म्हणजे प्रेम नव्हे. आणि विचार म्हणजेहि पण प्रेम नव्हे. प्रेम काय आहे हें ठरविण्यापेक्षां प्रेम काय नाहीतें आमण पाहूं या. रचनाविहीन पद्धतीनें (passive approach) आपण गेलों तर जें कांहीं उरेल तें प्रेम. त्याला नाव दिलें नाही तरी कांहीं विघडत नाही. कारण तें आहेच. सत्य वस्तु आहे. विकाराला नांव दिलें तरच सारें कांहीं विघडतें, मग तो मनाचा व्यापार होतो. नामकरण कालकक्षेतील आहे आणि प्रेम हें चिरंतन, व्यापक व कालातीत असें सत्य आहे.

विकार आणि विचार (feeling and thought) यांचें मूळ एकच म्हणजे इंद्रियस्पंदन (sensation). विकारावांचून विचार नसतो. नुसता विकार असूं शकेल; पण त्याला स्मृतीच्या साहाय्यानें

जर विचारक्षेत्रांत थारा दिला नाही तर तो विकार मावळतो, विचार-क्रिया (process of thought) बंद पडते. मनाचा सारा व्यापार स्थगित होतो.

ज्याला आपण प्रेम म्हणतो ते प्रेम कसे नाही ते आपण पाहू या. नवराबायकांत मुळी खरे नातेच नसते—गरज आणि इव्यास (need and greed) यांच्या थैमानाने नामधारी नवराबायको बेजार झालेले असतात, संसार—यात्रेला कंटाळलेले असतात. ते दांपत्य बेचैन असते, सुखी नसते. अशा अवस्थेत कसे येणार प्रेम? तीच स्थिति मुला-बाळांची—त्यांचे आपलेही नाते शुद्ध नाही हे आपण पूर्वी समजून घेतले. तेव्हा तिथेही प्रेम नाही. भिकाऱ्याला दाखविलेल्या सहानु-भूतीला (sympathy) आपण प्रेम समजत नाही. ते एक स्वतःचे मानसिक समाधान होय.

भार्ती ही एक वेदगळ आसक्ति आहे. कुठ्यावर असलेल्या आसक्तीपलीकडे त्याला अधिक अर्थ नाही. कसले आले आहे दगडी मूर्तिवर, चित्रावर वा कल्पनेवर प्रेम ?

गुरुची सांवली केवळ स्वास्थ्यासाठी हवी. स्वतः कष्ट करावयास नकोत, पण बिन कष्टाने गुरुवर अवलंबून सत्य भेटत नसते. गुरुजवळ कांही मुक्तीचे गांठोडे नाही! एखाद्याला क्षमा (forgiveness) करणे म्हणजे कांही प्रेम करणे नव्हे. लोकांनी केलेला अपमान विसरा-वयाचा आणि त्याला क्षमा म्हणायचे. हा विसरभोळेपणा प्रेम नव्हे! अपमान न करण्याइतके तुम्ही मनाचे श्रीमंत नसता, आणि अपमान झाल्यावर त्याची आठवण जतन करण्याची तुम्हांला बुद्धि (intelligence) नसते, म्हणून तुम्हांला क्षमाशीलत्वाचा मोठेपणा भिरवावासा वाटतो—तेव्हा क्षमा, दया, औदार्य—सारे सद्गुण जरी मिळवले तरी 'प्रेमा' सारखे सर्वांगसुंदर व संपूर्ण समाधान देणारे तत्त्व प्राप्त होत नसते.

मग प्रेमाचा बनाव होतो कुठे ? कुठल्या भट्टीत, कुठल्या कारखान्यांत ? विचारविहीन मन शांत झाले, निष्क्रियतेला (passivity) पोचले, जागरूकतेने सावध राहिले की, त्या तसल्या कालातीत अवस्थेत (timelessness) व्यक्ति क्षणोक्षणी आनंदाचा अनुभव घेत असते. (experiencing) आणि त्या संपूर्ण जाणिवेलाच प्रेम, सत्व-साक्षात्कार असे म्हणतात.

दोन जीव, दोन सुराप्रमाणे विसंवादित्व टाकून, दुजाभाव सोडून ज्या क्षणी समरस होतात तोच नितांत प्रेमाचा क्षण ! उभ्या आयुष्यांत असला एक क्षण अनुभविता आला तरी पुरे.

प्रशान्त मन अनिश्चित (uncertain) असते. त्यावर कुठल्याही बाजूने आघात होऊं शकतो. त्या अनिश्चयाच्या लाटेवर हेळकावे खात असतांनाच सत्याचा वारा सुटतो व त्याचा स्पर्श होतांच प्रेमाची भावना उदय पावत असते. आणि या प्रेमचंद्राचा उदय झाला की कोणच्या मानवी हृदयाला भरते बेणार नाही ? कोणाचे सर्वांग सुखाने थरारणार नाही ?

ता. १२-१०-४८ मंगळवार सायंकाळ

विजयादशमी-दसरा

स्थित्यंतर :- आपला जिवनक्रम आपण बदलीत कां नाही याची कारणे शोधू या. जिवनक्रम म्हणजे इतरांशी बेणारा आपला संबंध. आपण दुःखी आहोत. सगळीकडे दुःख पसरले आहे, मग आपण सुखी कसे ? या परिस्थितीशी आपण कां झगडत नाही ? मनाच्या संवयी मोडल्या पाहिजेत. संवय (habit) हेच सान्या गोष्टींचे कारण आहे. सिनेमा पाहण्याची संवय कां लागते ? अनुकरण, कांही काळ करमणूक, रिकामपणा घालविण्याचे एक साधन, स्वतःचे दुःख विसरण्याचा एक मार्ग—म्हणून आपण अनेक संवयी लावून घेतो. त्यापैकीच

सिनेमाला जाण्याची संवय होय. माणूस एक वेळ इन्कम टॅक्स चुकवील—पण सिनेमाचें नवें चित्र नाहीं चुकविणार ! साऱ्या संवयीचें हें असेंच आहे. देवपूजा, मंत्र, समाजसेवा, राजकीय पक्ष स्थापणे, ऋवांत जाणे, नित्य नेमानें पत्ते कुटणे, विड्या ओढणे, आणि अपेय पानांत दंग होणे या साऱ्या संवयी आपणच जडवून घेतल्या आहेत. व या सर्वांचें कारण आपण 'स्वतः'पासून पराङ्मुख (escape) होणेच. त्याच त्याच गोष्टी करून आपली मने आपण भारावून टाकली आहेत. ती जड, सुस्त झाली आहेत. बुद्धीच काम करीनाशी झाली आहे. मानसिक कष्ट, स्वतंत्र विचारच आपण करित नाहीं. लोकांच्या विचारावरच आपण जगत असतो. माणसें थंत्रे झाली आहेत. केवळ दुसऱ्यांच्या उसऱ्या विचारांचें पेट्रोल भरून आपल्या आयुष्याची मोटारगाडी संवयी संवयीच्या रस्त्यानें धुमधडक चालली आहे आणि म्हणूनच या गर्दीच्या रस्त्यावर एकसारखें प्रत्यही अपघात होत आहेत !!

तेव्हां संवय जर मोडावयाची असेल तर तिचें कारण आपलें आपण शोधिलें पाहिजे. एक रोग दूर करण्याकरतां तोडगा म्हणून आपण संवयीचा नवा रोग जडवीत असतो. देव देव करित सुटणे, पोथ्यापुराणे वाचणे, यात्रा करणे याहि परंपरागत संवयी आहेत. या सर्वांचें कारण आपली हृदये रिकामी आहेत व रिकामा घडा आपण अनेक प्रकारच्या संवयीनी व नसते उद्योग स्वतःच्या मार्गे लावून घेऊन भरित असतो. पण तो कधीच भरत नाहीं. समाधान कधी मिळत नाहीं. संवयीचें रहाटगाडेगें सारखें सुरूच रहातें व तीच तीच गोष्ट आपण करतो. आपण दुःख भोगतो. तेव्हां भय टाकून, स्वतःपासून च्यत न होतां संवयी सोडण्याचा जबर प्रयत्न न करतां मोकळ्या मनानें जर आपण विचार करूं लागलों तर आपल्या हृदयांतच प्रत्येक संवयीचा उगम आपल्याला सांपडेल. या उगमाकडे जायला निघणे म्हणजे संवय

मुष्ट्याची सुरुवात होय. आपण नुसते शब्दाशब्दावर भर देऊन वागत असतो. स्वतःच्या कृतीचा अर्थ—अनर्थच तो—आपण कधी नीट लावीत नाही. खाणें, पिणें, चैन करणें—वस हाच आपला कार्यक्रम. एखाद्याची ही चैन बौद्धिक असेल इतकेंच. हा नादीपणाच आपणांस भोंवतो आहे. कुणाला राजकारणाचा नाद, तर कुणाला दारूचा नाद, तर कुणाला भजनाचा ! एवंच काय ? सारा नादीपणा व नादानपणा भरला आहे. स्वतःमध्ये आणि स्वतःभोंवती आणि आपले सारे नाद राखून—घन संचयाचा देखील—आपण अनादि परमेश्वराला शोधायला निघालो आहोत ! कोण हा अडाणीपणा ? तेव्हां खराखुरा सुजाणपणा उत्पन्न करण्यासाठी पहिलें गऊल आपलें आपणच टाकलें पाहिजे. मन शांत करून, आहे त्या वस्तुस्थितीकडे आपण नीट निरखून पाहिलें पाहिजे. ती वस्तुस्थिति तपासली पाहिजे व हें करित असतांनाच आपाआप जुन्या संवथीला खंड पडतो व संवथीचें कारण आपलें आपल्याला सांपडल्याबगेवर ती संवथ सोडण्याकरतां निराळें काहीं करावें लागत नाही—तो नाद आपोआप गळून पडतो. प्रत्येक विचाराची अशी परीक्षा करून आपण त्यांना वाटेला लावले तर ते आगेआप जातात; मनाची ओढाताण करावला ते परत येत नाहीत. दडपले तरच ते उठाव घेतात, नाही तर नाही. तेव्हां मोकळ्या मनानें विकार—विचार थांबल्यावर जी प्रशांत व अनिश्चयात्मक—सहज अवस्था उद्भवते त्या स्थितीत विलक्षण जागरूकतेनें जाणीव उदयाला येते, व या संपूर्ण जाणीवेतच सत्याचा नयोनव साक्षात्कार भरलेला प्रत्ययास येतो. शुद्ध आचार अशाच अवस्थेत संभवतो. हा सहजाचार होय व थांतूनच खऱ्या आनंदाचे पाझर फुटतात, हृदयाला दयेची पालवी फुटते, जीवन फलद्रुप होतें.

ता १३-१०-४८ बुधवार सकाळीं ८-३० ते १०

भारत सेवक समाज.

जी वस्तुस्थिति आहे त्याप्रमाणे बोलणे, चालणे व वागणे हा सज्जनांचा सरळ मार्ग होय, व त्यालाच सच्चेपणा, सचोटी, प्रामाणिकपणा असे आपण म्हणतो. रचनाविहीन मार्गाने जाऊन प्रामाणिकपणा काय नाही ते आपण पाहू. आपण स्वतःशी तरी प्रामाणिक असतो का ? नसल्यास कां बरे नसतो ? लोकांना फसवायचे हे समजते, कारण त्यांत आत्महिताची दृष्टि असते; पण ही आत्मवंचना (self deception) मनुष्य कां करतो ?

आपण या आत्मवंचनेचे परीक्षण करू या. जीवन म्हणजे कृती—आचार. निष्क्रियता हेच मरण; कारण मग कसलीच हालचाल नाही. प्रथम कार्याची आतुरता—त्वरित कार्य साधण्याची इच्छा उत्पन्न होते. आपल्याला अगदी घाई झालेली असते. इच्छा झाली की, ती पुरी करून घ्यावयास मनुष्य उत्सुक झालेला असतो—उतावळा होतो, कारण त्याला उत्कर्षाने सुख हवे असते. उत्कट सुखलालसा असते. दुःख कुणाला पाहिजे ?

या आतुरतेच्या तुरतदानाच्या पोटी कसोशीने मेहनत करण्याची क्रिया अमलांत येते. कोणत्याही क्लेशाकडे माणूस पहात नाही. जिवाचे रान करून, प्रयत्नांची कोशीस करून, कर्तव्याची कमाल करून प्रत्येकजण आपली आकांक्षा पूर्ण करण्याची घडपड करित असतो व असल्या नेकीने काम करणाऱ्यांना (sincere people) आपण सच्चे अगर प्रामाणिक हे नांव देतो. पण बरोबर आहे का ते ? मूर्ख मनुष्यसुद्धा कोशीस करतो. तेव्हां केवळ कसोशीने काम करणे म्हणजे प्रामाणिकपणा नव्हे. दोर मेहनतीत कसले आले आहे मान अगर प्रमाण

भद्रेच्या जाळ्यांत अडकलेली व्याक्ति ध्वेषांच्या मार्गे घांवते, कोणत्या तरी पद्धतीला (pattern of action), नियमाला (norm) परंपरेला (tradition) तिचे मन जखडलेलें असतें. स्वतःचें सुखसमाधान (self gratification) साधण्याकरतां आपण ध्वेष (ideas), वस्तु (things) व माणसें (persons) यांच्याशीं नातें जोडतो व त्यांचा उपयोग करतो. इतरांची पिळवणूक (exploitation) स्वार्थासाठीं होते. देवभक्ति काब किंवा श्रानप्रीति काब दोन्ही प्रकार सारखेच मूर्खपणाचे आहेत (God and dog). कांहींतरी साधावचें हीच गोष्ट मुळीं गौण-त्वाज्य. व्याक्ति मूढपणानें नादी लागून मनो-वाञ्छित सफलतेसाठीं इवे ते उपाय योजते. तेव्हां कुठल्यातरी कल्पने-मार्गे घांवणें आणि नियमांत स्वतःला बांधून घेणें हें कांहीं मानवी बुद्धि-मत्तेचें द्योतक नव्हे-स्वतंत्रतेचें तर नाहींच नाहीं. हें अज्ञात बाह्य-ध्वेषाचें, अंधानुकरणाचें, वेड्या विश्वासाचें आणि सुस्त, जड व मंदाव-लेल्या श्रद्धेचें प्रदर्शन होय. या खटाटोपांत वस्तुदर्शन नाहीं. सत्त्वाचा बोध होत नाहीं-वास्तवतेची वा सौख्याची प्राप्ति होत नाहीं. जीवाची सारखी ओढाताण चाललेली असते. ध्वेष गांठतां आलें नाहीं तर निराशा आणि वैफल्य पदरीं पडतें.

तेव्हां ही महत्त्वाकांक्षा सोडली, स्वास्थ्य बाजूला केलें, इतरांचा स्वतःचा सुखासाठीं उपयोग केला नाहीं (use or exploitation), त्यांना युक्तिप्रयुक्तीनें चिरडलें नाहीं, श्रद्धा अगर शब्द बांना बांधलेले, आचार-विचारांचे दोरखंड तोडून टाकले तर मग केवळ आतुरता उरेल. (Bettering of the mind is a cult) मनापुढें जर ध्वेष नाहीं, घडपड नाहीं, अंधश्रद्धा नाहीं तर मग फक्त शुद्धाचरणच होणार. सारें रण संपलें, मनाचा व्यापार नष्ट झाला, आणि उत्सुकता अथवा आतुरता

तेवढी राहिली की, आत्मवंचना संपली आणि बा सर्व क्रियांची—म्हणजे आतुरता, कसोशी, श्रद्धा व साध्य बांची संपूर्ण जाणीव मनाला झाली व हीं सर्व फोल आहेत हे समजले की, तोच प्रामाणिकपणा आणि तीच बुद्धिमत्ता. प्रामाणिकपणा म्हणजेच बुद्धिमत्ता. दुसरे तिसरे कांहीं एक नाही. व्यक्ति मूर्ख, मंद व जड असते म्हणून अंधश्रद्धेच्या आहारी जाऊन अनिवार क्लेश भोगून, ध्येयामार्गे घावपळ करून, आत्मवंचना करित असते. हे सारे सुटले की, सहजाचरण जाईजुईच्या सुवासाप्रमाणे बाहेर पडत असते. जाणारा—बेणारांना त्याचा सुवास छुटता येतो. त्या फुलाला काय त्याची पर्वा अगर काळजी? वान्वावर वाहत जाणाऱ्या सुवासावर फुले मालकी का सांगत बसतात! या मालमत्तेच्या कल्पनेत व हव्यासांतच दुनिबेचे सारे हाल भरून राहिले आहेत. घंट्यांतील कसब म्हणजे कांहीं बुद्धिमत्ता नव्हे. पैशाचा मुलामा लवाडीवर चढविला म्हणून काय बुद्धिवैभवाची चमक कां त्यांत दिसणार आहे? निर्मल मनाचे आचरण तोच सच्चेपणा. त्यालाच प्रखर बुद्धिमत्ता लागते. सहजाचरणाच्या मधुर आम्रफलाचे प्रामाणिकपणा आणि बुद्धिमत्ता हे जणू एकमेकांत मिसळलेले केशरी आणि लाल रंग आहेत! या सहजतेने, आतुरतेने जीव रंगून निघाला की, मग कुठला आपपरभाव? मग विश्वबंधुत्वाच्या पुरस्कारासाठी संस्था काढाव्या लागत नाहीत. बंधुभावनेची आस्था तुमच्या रोमरोमांतून गळत असते. पक्क फळांतून रस गळायला लागला की, तो चाखायला पक्ष्यांना आमंत्रण कां द्यावे लागते? ते आपोआप गोळा होतात. जे आपोआप घडते त्यांतच नाही का पूर्णता? आणि पूर्णतेतच परमेश्वर भरला आहे. ती पूर्णता प्रत्येक व्यक्तीच्या हृदयांत आहे. कुणाच्याहि कसल्याहि शब्दांत नाही. शब्दाशिवाय नाही कां विचार करतां बेणार? आणि विचार तरी कशाचा हवा? निर्विकार निर्विचार झाल्याशिवाय सुख तरी कसे बरे मिळेल?

इरसाल मूर्खपणांतच (in supreme stupidity) आत्मवंचना भरून राहिली आहे. उलटपक्षां निर्भेळ आतुरतेत भोंवऱ्याची गरगर, गोलत्व (roundity) व जलधारांची त्वरा आहे. तेथे ध्वेष साधनें तिची घडपड व मार्गाची निश्चिती नाही. विश्वास, वचनांची व भासवाक्यांची गळचेपी नाही, आंघळ्या श्रद्धेचा आधार नाही, स्वतः-च्या सुखासमाधानाकरतां कुणाचीहि पिळणूक नाही, घाण्याला जुंपलेल्या व डोळ्यांना टापणे बांधलेल्या बैलांची कोशास व क्लेश भोगणे नाही—मग आहे तरी काय त्या उत्सुकतेत ? कां कांहींच नाही ? असे कसे होईल बरे ? आतुरता म्हणजेच कृति, सहज आचरण, चरण—चाल. जलपूर्ण मेघांचाच जणू तो वर्षाव—पृथ्वीतलावर गारवा, गारीगार व शांततेचे साम्राज्य, सौख्याची समृद्धि, सौंदर्याची खैरात, मुक्तीचे माहेरघर. मन असल्या चपल व जागरूक अवस्थेत गेलें की रचनात्मक जाणीव (creative understanding) उदयाला येते. तीच प्रामाणिकपणाची, सौज्याची, बुद्धिबैभवाच्या पूर्णचंद्राची मनोमय नभो-मंडलांतील उगवत होय. या उगवत—मावळतीचा खेळ रोज चालला आहे. डोळ्यांचे कान करून ती चाहूल ऐका. कानांचे डोळे करून या नवसत्याचे नवदर्शन क्षणोक्षणी घेत रहा. तरच जिवाचा पांग फिटेळ आणि तो तुमचा “ देव ” भेटेल. सत्य, वास्तवता, वस्तुजात जें कांहीं आहे तें—यालाच ना तुम्ही देव म्हणतां ?

ता. १४-१०-४८ गुरुवार सांयकाळ ६ ते ८

टिळक स्मारक मंदिर

संघय सोडणे व समूळ स्थित्यंतर

संघयी मोडतां बेतात व तें तावडतोब घडतें हें आपण पाहिलें. विडीच्या व्यसनाचें मूळ कारण शोधलें तर तें तात्काळ सुटतें. तोच प्रकार रागाचा. राग तातडीनें मावळतो. मनालाच साऱ्या संघयी लागलेल्या असतात. व्यक्तिचा बहुतेक व्यवहार, शारीरिक व मानसिक हालचाली हा संघयीचाच परिणाम आहे. संघय म्हणजे विचार न करतां घडणारी गोष्ट, विचारांचा अभाव. आणि म्हणूनच जाणूनबुजून अविचारी कृत्ये आपल्या हातून घडतात. स्वतःचा नाइलाज होतो. तेव्हां या संघयीच्या गुलामगिरीतून सुटून आपल्याला पायाशुद्ध आचरण कराव-याचें आहे, तेव्हांच आपल्याला सुख मिळेल. म्हणून संघयी मोडल्या पाहिजेत. आणि संघयी नाहींशा झाल्या कीं, सहजगतीनें आपणां स्वतः-मध्ये समूळ स्थित्यंतर घडवून आणतां बेईल. आणि या नव्या जगांत, नव्या जीवनांत अभिनव संस्कृति निर्माण होईल. शांतता प्रस्थापनेचा हाच मार्ग होय. कलह, लढे, वर्ग व वर्णद्वेष, अर्थशोषण इत्यादि धगधगीत अंगारानें मानवी जीविताची, वित्ताची व मालमत्तेची आपण अविचारानेंच राखरांगोळी करावला उद्युक्त झालों आहोंत.

राष्ट्रीयत्व, संकुचितपणा म्हणजेच परस्परांचा द्वेष, नंतर त्वेष. सेनासंभार आणि मग संहार. हाच प्रकार समाजांत चालला आहे. विकृत संघयीमुळेंच सारीं दुःखें निर्माण होत आहेत.

ब्राह्मण म्हणवून घेण्याची संघय आपण कां सोडीत नाहीं ? आहांत कां आपण ब्राह्मण ? खरे ब्राह्मण इतरांच्या डोळ्यांत खुपणार नाहीत. सगळ्याप्रमाणें जर आपण पैशांच्या मार्गे व सुखाच्या मार्गे लागलों आहोंत तर आपण वेगळे कसें ? केवळ ज्ञानसंपादन, ज्ञानदान, अधि-

कार त्रिमुख राहून व संतोषी बनून करणारे वर्णगुरू आज क्वचित्च दिसतात. तेवढेच काय ते ब्राह्मण. इतर केवळ नांवाचे ! तेव्हां बहुतेकांनी ही ब्राह्मण्याची समाजाच्या डोळ्यांत सलणारी खूण आपण होऊन काढून टाकावी. त्यांतच शहाणपणा आहे. परिस्थितीने तसे करावयास लावल्यावर आपल्या खोट्या ब्राह्मणत्वाळा-अहंकाराला प्राण सोडण्याची पाळी आली—तर आपले हाल कुत्रा खाणार नाही. जातिभेद सोडायला थोडीशी बुद्धि वापरली तरी पण वेड्यासारखे—मूर्खासारखे वागून जर सत्यानाशच करून घ्यायचा प्रसंग तर या संवर्षीने आपल्याला गिळलेलें आहेच.

साऱ्यांना सौख्य-समाधान देणारी कृति ती संस्कृति. इतर सारे आचरण दांभिकपणाचें होय. ब्राह्मण्याच्या नांवावर आजवर कांहीं सामाजिक व आर्थिक फायदे आपणांस मिळाले व या आपमतलबीपणाच्या विषारी संवर्षीने आपण इतरांना तुच्छ लेखून त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेतला ही गोष्ट सत्य नाही का ! ही असली हिडिस घटना ताबडतोब मोडा, स्वतःचा संभ्रमित मोठेपणा विसरा, प्रेमानें इतरांशी भिळूनभिसळून वागत जा. वाडवडिलांची श्रद्धें करून त्यांना तिलांजली देण्याऐवजी या जातिभेदाच्या संवर्षीचे श्राद्ध उरकून तिला अखेरची तिलांजली द्या ! आणि मग बघा काय चमत्कार घडतो तो. अहो, प्रेम केळें तर पशूदेखील वश होतात; मग जिवंत भावनांनी रसरसलेली माणसे प्रेमाच्या किमयेनें जवळ नाही कां येणार तुमच्या ?

तेव्हां विचार केला तर ही गोष्ट सहज घडवून आणतां येईल. त्याळा रक्तरांजित क्रान्ति नको कारण त्यांतूनच सत्तापिपासूंची जात निर्माण होते आणि तेहि पुन्हां उच्चनीचतेचा आत्मघातकी खेळ पुन्हां चालू देवतात.

ही मनाची संवर्ष मोडण्याकरतां ती नीट निरखून पाहिली पाहिजे व तेवढ्याकरितां—

मन निर्मळ पूर्वग्रहवर्जित (unconditioned) झाले की सुस्त-पणा जाईल. आणि संवय कां लागली याचा शोध लागेल. त्या संवयीचा संवय करण्याचे टाळले, स्वीकार अथवा धिःकार केला नाही, ती संवय दडपली नाही, त्याच्या विरोधी कल्पनेकडे गेले नाही, नामवद्ध केले नाही की ती संवय ताबडतोब गळून पडेल ! आणि मग समाजा-समाजांतील व्यक्तिप्रेमाने एकमेकांच्या गळ्यांत गळे घालतील, परस्परांचे गळे कापणार नाहीत !! भेदभावांच्या भिती कोसळून पडतील, आर्थिक विषमता नाहीशी होईल व सर्वोनाच प्राथमिक जीवनसाधनांची वाण पडणार नाही. इतरांना पिळण्याची मदांध वणिग्वृत्ति बत्ती लागून खाक होऊन जाईल आणि असें समूळ स्थित्यंतर (radical transformation) संवय मोडल्याने ताबडतोब घडून येईल.

उदार, रिकाम्या आणि निर्मळ मनांतच नवसंस्कृतीचा सुधारस ओततां येईल. संवयीने भरलेल्या, भारावलेल्या आणि मंदावलेल्या मनांत नव्हे.

ता. १५-१०-४८ शुक्रवार सकाळ ८ ते १० : भारत सेवक समाज कालाचा प्रश्न :—अनुक्रमक व मानसिक काल.

आपण कशाला काल म्हणतो ? काल-आज-उद्यां ही त्याची प्रमुख कल्पना. भूत-वर्तमान-भविष्य हे त्याचे भेद, अभाव, भाव व न-भाव, जन्म, मरण. आधी कांहीं ज्ञात नाही आणि नंतरचेहि पण ज्ञान नाही. मव्हते, झाले आणि पुन्हां नाहीसे झाले. हे वस्तुमात्राच्या मार्गे लागलेले रहाटगाड्याचे चक्र याचा माग आपण काढूं या व या कालबंधनाच्या पलीकडे जातां येण्यासारखे आहे कां याचा विचार करूं. कारण कालाच्या पलीकडे जाणे म्हणजे मरणावर मात करणे, मानवी दुःखाचा अंत करणे, अंतःकरण संपूर्ण शांततेप्रत नेणे व चिरंतन सौख्य भोगणे होय. बालाच मानव मुक्ति, निर्वाण, अदळपद, चिरंतनत्व अर्शी नावे देत असतो.

तास, दिवस, महिने, वर्षे, शतके, युगे—असे सोयीसाठी व व्यवहार चालू ठेवण्यासाठी, संस्कृतीची जोपासना करण्यासाठी, आत्मोद्धार साधण्यासाठी व तसेच परोपकाराचे पर्वत उभारण्यासाठी आपण कालाचे विभाग पाडीत असतो. बाला अनुक्रमक काल (chronological time) म्हणतात. तो उघड आणि जरूर आहे. बीजाचा वृक्ष, मुलाचा माणूस, फुलाचे फळ तयार होण्याकरता हा अनुक्रमक काल आवश्यक आहे. त्यावाचून कुणालाच गती नाही. सारी तांत्रिक सुधारणा या गतीनेच होत आहे. बैलगाडीपासून विमानाचा टप्पा कालमर्यादित अथवा मर्यादित कालांतच झाला. चित्रकार, गवई, डॉक्टर वगैरे स्पेशॅलिस्ट होण्यास काल लागतोच.

पण या अनुक्रमक कालापलीकडे वेगळा असा काल आहे का ? असल्यास तो कोणता ? त्याबद्दल काय आहे आपली कल्पना ? तो मानवी मनाने निर्माण केलेला काल होय. अपूर्ण मानवांना पूर्णतेकडे नेणारा तो एकच एक रस्ता आहे. शुद्ध द्वितीयेपासून पौर्णिमेपर्यंतच्या त्या चंद्राच्या कला आहेत. द्वितीयेला पूर्ण चंद्र उगवू शकत नाही. मी अज्ञानी आहे आणि मला पूर्ण प्रज्ञ व्हावयाचें आहे, गरीब आहे व श्रीमंत व्हावयाचें आहे, अशक्त आहे, समर्थ व्हावयाचें आहे, दुःखी आहे व पूर्ण सुखी व्हावयाचें आहे तेव्हां हे असणें आणि होणें बालाच आपण मानसिक काल (psychological time) म्हणत असतो. एका जन्मांत साधणार नाही म्हणून आपण अनेक जन्म मानतो. मानवी सद्गुणांच्या विकासाला जो अवधि लागतो तोच मानसिक काल होय परंपरेने, शास्त्र पुराणाने, बुद्ध, शंकरांनी देखील या होण्याला (becoming) मानसिक कालगणना म्हटल्याने त्याची पकड व्यक्तीच्या मनावर बिलक्षण व बळकट आहे. पण करूं या आपण खोल निरीक्षण आणि काय तथ्य आहे त्यांत तें पाहूं या. कालचा दिवस हे आजच्या दिवसाचे

कारण व हे कारण उद्यांच्या दिवसाचे कारण, म्हणजे कारण ते कार्य व कार्य ते कारण एकच नाहीत का ? फरक होतो पण स्वरूप बदलत नाही. मी होतो, आज आहे व उद्यां होणार आहे — हा मी कायमच राहतो. नवीन वस्तु तयार होत नाही. मी चा अपूर्णक वा काल-आज उद्यांच्या फेऱ्यांत पूर्णक होत नाही. कार्यकारणांची ही सांखळी कितीही लांबवली तरी “ मी ” या तत्त्वाचा “ बदललेला मी ” होतो. मुरड घातलेल्या (modified) वस्तूचे हे सातत्य राहते (continuity). बांत्रिक, मामुली रस्ता कोठेच पोहोचवीत नाही.

तेव्हां तोच तो प्रकार करून साधायचे ते साधणार कसे ? साध्या-करतां वा मानसिक कालसाधनेचा उपयोग नाही. तेव्हां हे होणे (Becoming) होण्याचा इव्यास (crave for becoming something, hankering after perfection in time) हे सोडून दिले तर काय होईल ? वा होण्यांत पुढे कांहीं तरी होणे, अथवा मागण्यासारखे कांहीं तरी बनणे (शंकर, बुद्ध, शिवाजी, नेपोलिबन, राम, कृष्ण इत्यादि) याचा अन्तर्भाव झालेला असतो. हे होणे सोडले तर ? साध्य गेले. कांहीं एक होण्याची महत्त्वाकांक्षा नाहीशी झाली, मागचे तर गेलेच आहे अगोदर. मग काय राहिले हाती ? फक्त वर्तमान, आज, चालू घडी, चालू क्षण या पलीकडे कांहीं नाही. ही मनाची कोणती अवस्था ? छातीठोकपणे पाहिले तर वस्तुस्थितीची, जे कांहीं आहे त्याची समक्ष भेट नाही का ? पण भीतीमुळे आहे त्याकडे पहाण्याची आपण टाळाटाळ करतो.

आपण क्रूर, निर्दय, स्वार्थी, दांभिक आहोत. म्हणून आपण स्वतः-पासून दूर पळून जाऊन इतर व्यापांत स्वतःला गुंतवीत असतो. ही शुद्ध आत्मवंचना होय (self deception). तेव्हां ते होणे (becoming) सोडले तर इच्छा नाही, साध्य नाही, विचारचक्र नाही. फक्त आहे

ती वस्तुस्थिति, उद्यांची नाही, आजचीच, उद्यांचे होणेच नाही. मग उद्यां-उदईक-उन्नति वगैरेचे लटांवर आपोआपच नाहीसे होते. इच्छा नसल्याने बंध नाही, कालगणना नाही. हीच स्वतंत्रता. कालविहित क्षण यालाच कालातीत होण्याची अवस्था म्हणतात, ही आजच वा क्षणी पाहिजे, उद्यां नाही. क्षणाक्षणाला ही पूर्णता आहे. अवकाशविहीन ही मनाची अवस्था. तेव्हां मानसिक काल (psychological time) नाहीसा करणे शक्य आहे आणि पूर्णता साधण्याकरितां व्यक्तीच्या गौरवाकरितां विकासवादाची कास घरण्याचे कारण नाही. हा अहंभावी “ होण्याचा ” रोग कापून काढला की, व्यक्तीचे मन निर्मल होऊन इच्छा नष्ट होते. कोठेही जावयाचे नसते पोंचावयाचे नसते, घडपड नाही, व्याप नाही, कलह नाही.

आत्मवास तोच हा प्रवास. हीच चिरंतनता. कालातीत होणे तें हेंच. होणे नाही तेव्हां साध्याशी नाते पण नाही. दुसरी वस्तूच नाही, आपले आपणच फक्त. मनाची अशा क्षणी काय अवस्था असते ? ते रिकामे असते पण अत्यंत जागृत असते. त्याला क्षणाचाही विसावा खपत नाही. वा रिकाम्या भांड्यांतच नवजीवन ओततां येते.

तेव्हां मन मोकळे केले तरच सत्य, सौख्य व शांतता यांच्या नव-संसाराला जागा करून देतां येईल. पण तेवढ्याकरतां निदान “ जागे ” तरी व्हावयास हवे !

ता १६-१०-४८ शनिवार सायंकाळ : टिळक-स्मारक-मंदिर
नवा मार्ग (A new approach).

आपली आजची स्थिति ही जुन्हा चाकोरीतून फिरण्याचा परिणाम आहे हें आपणांस समजून आलें. जुना मार्ग चुकीचा आहे हेंही समजलें. बाचाच अर्थ आपलें पहिलें पाऊल नवमार्गावर पडलें असा होतो. पण असें मुंगीच्या पावलांनें चालून आपल्यासारख्यांचें कसें भागेल ? विमानानें प्रवास करून, मनाच्याही गतीला मार्गें टाकून, क्रममुक्तीची कंटाळवाणी वाट सोडून, सद्योमुक्तीच्या संततधारेला आपल्याला लागावयाचें आहे. आणि तें साधलें तर आजच - उद्यां नाही. मग स्वतःमध्ये आपण एकदम बदल कां घडवून आणीत नाही ? व्यक्ति म्हणजेच जग. व्यक्तीचा प्रश्न तोच जगाचा. आपलें व्यक्तीशीं नातें तेंच जगाशीं नातें. एका नात्यांत जर प्रेम नाही तर दुसऱ्या नात्यांत कोठून येईल ? हृदयाचा आपला आड जर मोकळा आहे; त्यांत प्रेमाचें पाणीच नाही, तर त्यांत नात्याचा पोहरा कितीहि बुडवला तरी कांठावरचा घडा भरणार कसा ? अगोदर हृदयें प्रेमानें पूर्ण भरूं देत मग आपल्या सौख्याला काय हो सीमा ? सौख्य हें प्रेमरूपच आहे. प्रेमानें नटलेल्या जीवाला वहात्या पाण्यांत ग्रंथ, फत्तरांत प्रवचने व साऱ्या ठिकाणीं सौजन्यच सौजन्य दिसत असतें ना ? जसें आपण तसेच आपल्या भोंवतालचें जग आपल्याला दिसतें. व्यक्ति बंचैन असेल तर करमणुकीच्या साधनांतही मम रमत नाही हा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. मनावर होणारे आघात आणि त्याचें पदोपदीं आपण देत असलेलें शाब्दिक आणि सक्रिय उत्तर हेंच आपलें नातें असतें. हातानें आणि मनानें केलेल्या वस्तुशीं आपलें नातें ह्वासाचें, विभक्तीचें आहे. आणि म्हणून कलह सारखा येमान घालित आहे. व्यक्तीशीं आपलें मुळीं नातेंच नाही. परंपरेच्या

जात्यांत आपण एकमेकांना भरडून काढीत आहोत. हृदयस्थ कोमल भावाचें पीठ झालें आहे आपल्या ! आणि नवी नवी विद्यापीठें स्थापन करावयास निघालों आहोत आपण ! जुन्या विद्यापीठांनीं खऱ्या खुऱ्या विद्येचें अद्याप पुरेंसें पीठ केलें नाहीं अशी अजून कां आपली समजूत आहे ? आणि आपली विद्या म्हणजे तरी काय आहे वस्तु ? लोकांच्या गांठलेल्या आणि शब्दांच्या गांठोड्यांत बांधलेली शिदोरीच ना ? ग्रंथ म्हणजेच बाजार, आणि आपल्या स्मृतीचा व्यापार हेंच आपलें ज्ञान. तांत्रिक ज्ञानाचा वा विवेचनांत अंतर्भाव केलेला नाहीं. तो स्वर्भसिद्ध आहे. त्याचा आपण स्वार्थापार्थी दुरुपयोग करतो आहोत. स्वयंपाकापेक्षां घरादारांना आगी लावण्याकरतांच जर अग्नीचा उपभोग होऊं लागला तर त्या अग्नीला “ नारायण ” म्हणून करील का कोणी नमस्कार ?

प्रत्येक व्यक्तींत विरोध भरला आहे तो कसा दूर करावयाचा हा आपल्यापुढें प्रश्न आहे. हवें-नको, चांगलें - वाईट, भलें - बुरें, वगैरे वासना सारख्या उत्पन्न होत आहेत, त्यांचा मेळ कसा बसवावयाचा ? वा विसंगतीमुळें, विरोधामुळें आपण वेड्यासारखें वागतों, बोलतो आणि करतो दुसरेंच ! आपली आसक्ति सारखी वाढतच जाते; आणि ती टाळण्याकरितां आपण अनासक्तीच्या मार्गे घांवतो. या घांवपळीमुळें आपला जीव रंजीस येऊन गेला आहे. त्याला खरें समाधान नाहीं, सुख नाहीं. भोग नको म्हणून त्याग करावला जायचें आणि नवी आसक्ति जोडावयाची. आपली आहे ती स्थिति आपण समजूनच घेत नाहीं. उत्पन्न झालेल्या इच्छेचें समर्थन अगर धिःकार न करतां, तिच्यापासून दूर पळून न जातां - ती न टाळतां - तिला बरें वाईट न म्हणतां, म्हणजे तिला कसलेंही नामरूप न देतां जर आपण क्षणभर स्तब्ध राहिलों तर मन विकाररहित होऊन झालेली इच्छा मावळून जाईल व मनाला या संपूर्ण क्रियेची जाणीव झाली की, ‘जें काहीं आहे’ त्याचें सम्बन्ध ज्ञान होऊन

सत्याचा साक्षात्कार होत राहिल. हेंच अपरोक्ष ज्ञान (direct experience) ज्ञान म्हणजे स्वतःचा अनुभव—स्मृती नव्हे. तर “अनुभवणें” हें आत्मज्ञान झालें तर सुखप्राप्ति होते. ही असली निजानंदाची विहीर दृढतांत भरली असतांना विद्वत्तेच्या घमेंडीचा लहान घडा नेऊन काब होणार आपलें समाधान ? घडा आणि विहीर — असे आपण दोन्ही बनलों तर ? पाण्यांत घडा बुडविला आणि सोडून दिला कीं विहीर आणि घडा एकच. तो बाहेर काढला तरच वेगळेपणा येईल, नाही तर बुडलेल्या घड्यांतील पाणी आणि विहिरींतील पाणी या काब दोन जिनसा आहेत ? तेव्हां शब्दांचें समर्थन न करतां, सबबी न सांगतां अर्थ न लावतां, अनुभव घ्या, प्रयोग करा, समजून घ्या, जें कांहीं आहे तें नीट निरखून पहा, त्याला दडपूं नका, नांव देऊं नका, समजूत घेण्याकरतां ती सत्ववस्तु प्रेमळपणें हाताळली कीं, मग पहा काय चमत्कार घडतो तो. एकदम क्रांति घडून येईल तुमच्यांत, विसंगती नाहीशी होईल, बेतालपणा सुटेल, सर्वांगीण समजूत पटेल आणि तुमच्या आचरणाचा प्रत्येक कण आणि प्रत्येक क्षण प्रेमाचे पर्वत ठिकठिकाणी उभारील ! नवसंस्कृतीच्या नौबतदुंदुभी जगभर झडूं लागतील. स्वतःची मिरवणूक काढणार ना मग तुम्ही ? (मिरवणुकीला दोन देखील माणसें पुरतात. मुंबई हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती लोकूर यांचा तसा निवाडा आहे. कृष्णजींनीं देखील नवसमाजरचनेसाठीं “व्यक्तीच ” निवडली आहे.) समूह व संघ (labelled groups & system) बांच्या खडकावर जुनें तारुं आपटून फुटलें आहे, निकामी झालें आहे. नव्या जहाजांतूनच आतां आपण प्रवास केला पाहिजे हाच तो नवा मार्ग होव.

ता. १७-१०-४८ रविवार सायंकाळ

क्रमिक काल (chronological time) and मानसिक काल (psychological time) यांचे थोडक्यांत विवेचन करून कृष्णजींनी कांहीं महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.

(१) स्वप्न व त्याचा अर्थ :—स्वप्नाचा योग्य अर्थ लावतां बेत नाही. त्याला वास्तविक अर्थच नसतो. वरवरच्या जाणीवेंतील अर्घवट विचारांचा गाळ मनाच्या तळाशी बसलेला असतो व असलेच अर्धे-कच्चे विचार उसळी मारून झोंपेंत वर बेत असतात व त्यांचीच स्वप्ने बनतात. स्वप्ने अटळ आहेत हा मानसशास्त्रज्ञांचा भ्रम आहे.

शांत चित्तानें, स्थिर मनानें झोंपाथला गेलें तर स्वप्न पडत नाही व त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रसंग गुदरत नाही आणि स्वप्नावर आधारलेल्या जागृतावस्थेंतील आचारविचारांचे अनर्थ टळतात.

(२) सैन्य, पोलीस, वकिली व सरकारी अधिकारी होणें हीं उदरनिर्वाहाची अबोग्य साधनें होत. हींच कलहाला मूलतः कारणीभूत आहेत. साऱ्या अनर्थाची परंपरा याच चार भावंडांपासून उगम पावते. हा आंगळ उगम गोठल्या शिवाय समाजांत नवसंस्कृतीचे ठसे उठणार नाहीत.

(३) सृष्टी, धरित्री, भूमाता आपलें तिच्यावर प्रेमच नसतें. पहिला पाऊस पडल्याबरोबर मातीचा सुगंध घेतला आहे कां ? हजारों-प्रकारचीं अत्तरे फिकां आहेत त्यापुढें. आपण मातीपासून झालों आणि मातीत जावयाचें. मग प्रौढपणीं मातीत हात भरवावयाचें कां बरें टाळतो ? कपडे आणि कांतडें बांची भित आपली धरित्री आई व आपण यांच्या दरम्यान कां बरें उभारित असतो ? गवताच्या सुंदर गाळिच्यावर अनवाणी धांवावेसे वाटतें कां तुम्हांला ? नसल्यास कां बरें नाही ? लहान मुलें प्रेमानें मातीत खेळतात, तुम्हीं “ घाण ”

म्हणतां त्यांना आणि दूर ओढतां स्वच्छतेसाठी. त्यांच्या निर्मल मनावर तुमच्या कोरड्या ठणठणीत स्वच्छतेच्या नसत्या कल्पना निर्माण करतां. स्वार्थाने बरबटलेले तुम्ही, स्वच्छ आणि आपपरभाव नसलेली मार्तीत खेळणारीं मुलें गलिच्छ काय ? मानवी मनाची ही विकृति आपण आतां कोणत्या थराला नेत आहोंत याचा कराना जरा विचार ? तारकांशी दितगुज, चांदण्याचें अमृतपान, छाया-पडछाबेशीं लपंडाव, खेळतां का कधी ? का नुसतेच टेनिस, क्रिकेट आणि त्रिज खेळतां ? झाडपानांचें सळसळणें कान देऊन ऐकलें का कधी ? फक्त कुठल्यातरी बाईचीं गाणीं ऐकत असतां ? सृष्टिसतीचीं आपण लेकरें-उपयोग ह्या आहे फक्त तिचा; तिच्या पोटांतून बाहेर येणारें धान्य आणि पाणी यांवर जीव जगवून चैन करायला हवी. सृष्टिसौंदर्ये चाखल्याशिवाय जगावर प्रेमच करतां येणार नाही.

(४) तांत्रिक कला आणि अभिजात कला यांतील फरक समजतो ना ? नळांतून पडणाऱ्या पाण्याची घार आणि सागरावर उठणाऱ्या लहरींचा विलास यांतील फरक जर तुम्हांला समजला तर तांत्रिक कला आणि अभिजात कला यांतला भेद तुम्हांला समजेल; नाही तर नाही. बंत्र आणि सौंदर्य यांतला फरक तोच या दोहोंमधील फरक होय.

(५) प्रेम कसे उत्पन्न होतें ? कोठल्याही कारखान्यांत अगर भट्टीत नव्हे. मनाच्या भट्टीत तर नाहीच नाही. हृदयाच्या कुंजांत चोरपावलांनीं जा आणि राधादेवीसारखे होऊन नवऱ्याला विसरून श्रीकृष्णाशीं तनमनधनानें एकरूप होऊन जा. मग “कैसे” प्रेम उत्पन्न करावयाचें हा प्रश्नच उरावयाचा नाही. तुम्ही - तेंच प्रेम.

ता. १८-१०-४८ सोमवार सकाळ : भारत सेवक समाज.

इच्छेचा प्रश्न :—इच्छा म्हणजेच जगणे. कसलीच इच्छा नसेल तर मग माणसाने जगावयाचे कशाकरता ? जगण्याची इच्छा तरी प्रत्येकाला असते ना !

ऐतिहासिक अथवा अनुक्रमात्मक काल आणि मानसिक काल असे दोन भेद आहेत. पहिला - क्रॉनॉलॉजिकल टाईम, कल, आज, उद्यां हा अगदीच उघड (obvious) आहे. मानसिक कालाचा आपल्याला विचार करावयाचा आहे. कारण व कार्य एकस्वरूप आहेत. कारणांतून कार्य व ते कार्यच पुन्हां कारण अशी ही सांगड बसलेली आहे. मानवी इच्छेमुळेच काल उत्पन्न होत असतो. अनेक इच्छांची प्रगति म्हणजेच काल होय. माझ्या मनांत इच्छाच नसेल, तर मग मला आज काय नि उद्यां काय दोन्ही सारखेच. कालच नाही मला. जेव्हां इच्छा निर्माण होत नसते तेव्हां मन शांत असते.

आघात आणि प्रत्याघात यापामून इच्छेचा उद्भव होतो. दर्शन व स्पर्श, आंतले व बाहेरचे (internal and external) यामुळे मनावर आघात (challenge) होत असतो. इच्छा उत्पन्न झाल्यावर तिला नांव दिले, ती नोंदली, तिचा संचय केला की या सान्या क्रियेचा “ अनुभव ” बनतो. हा सारा मनाचा व्यापार होय, व या व्यापाराची सान्या पातळीवर (on all levels) संपूर्ण जाणीव झाली (total awareness) की अनुभव नाहीसा होत जातो आणि मनाचे नुसते अनुभवणे (experiencing) असते. ‘ जे काही आहे ’ ते सत्त्व वा अनुभवण्यांतच भरलेले असते. मन अगदी शांत आणि कोरे करकरीत असते अशा वेळी आणि म्हणूनच त्यावर चिरंतन सत्त्वाचा आभिनव ठसा उमटत राहतो.

अर्ध्या सेकंदाचे का होईना, पण शांत मनांत बेणाऱ्या दोन विचा-

रांत सूक्ष्म बिंदूमात्र असे अंतर असते. तो अंतराचा क्षण अनुभवणे म्हणजेच कालातीत होणे. दोन विचारांमधील बिंदूमात्र म्हणजे काल-प्रवाहाची बंदी व चिन्मबराघवाची क्षणमात्र अशी धुंदी होव ! या धुंदीचा छंद मानवी मनाने घेतला की तो चिरंतन सत्यमार्गाचा कापड झाला असे खुशाल समजावे.

विचार टोक १

विचार टोक २

खालच्या वाजूने तळाला ही दोन शांत मनांतल्या विचारांची टोके जोडलेली आहेत. वर दिसणारे अंतर—तेच ते कालातीत (timeless) हे मध्यंतर म्हणजेच संपूर्ण निष्कामतेचा क्षण (moment of desirelessness) याचा अनुभव क्षणभर कां होईना पण घेतां येतो. हीच सत्यतेची क्षणिक भेट व मुहूर्तमात्र साक्षात्कार.

या मध्यंतरांत कार्मकारणांचे अविभाज्य गांठोडे बनलेला “मी” पणा नसतो. आणि मीपणा संपला की देव भेटला, जन्माचा पांग फिटला, मरणाचा मोहोला सुटला. अशा क्षणी भीतीचा वारा कुठून सुटणार ? तो क्षण, ते मध्यन्तर प्रीतीची पहांट होव ! इच्छेचा शेवट आणि इच्छा म्हणजे काल असल्याने तेथे त्या क्षणाला मन प्रशांत असेल तोंवर कालाचा अंत होऊन कालातीत अनंताचा सहज साक्षात्कार होतो — होत रहातो.

कराना मग प्रबोग. इच्छा म्हणजेच बंध. आणि बंध तुटला की मुक्ततेचे वारे वाहू लागतात. अंगांत नवचैतन्याचे वारे भरते आणि वाऱ्यावर स्वार होऊन व्यक्तीची स्वारी नंतर विश्वकल्याणाच्या मिरवणुकीसाठी बाहेर पडते !

ता. २०-१०-४८ बुधवार सकाळीं ८ ते १० : भारत-सेवक-समाज
अत्यंत वेगानें धांवणाऱ्या मनाचा गुणधर्म
(Quality of a rapidly moving mind)

गेल्वा प्रवचनांत आपण असें पाहिलें कीं प्रशांत मनांत पहिला विचार आणि ताबडतोब निमिषार्धांत बेणारा दुसरा विचार यांच्यामध्ये केवळ बिंदुमात्र काल असतो व तोच कालातीत क्षण होय (timeless). चपळगतीनें धांवणारे मन कोठेंतरी जात असतें; कोठें तें कांहीं आपल्याला कळत नाहीं. आकाशांत उडणारा पक्षी कोठें बरें जात असतो ? पाण्याचा प्रवाह कोठें जातो हें त्यापैकी एखाद्या जळबिंदूला असतें का ठाऊक ? तसेंच मानवी मन क्षणाक्षणांला वाऱ्यासारखें वहात असतें; उसंत मिळत नसते त्याला. हा नाहीं तो विचार असतोच मनांत. हें मन कोणच्या जातीचें, त्याचा गुणधर्म कोणता हें आपल्याला शोधून काढलें पाहिजे.

मनाचा हा प्रवाह म्हणजेच कालाचा हा प्रवाह. कालाचा हा नकाशा होय (map of time). मन म्हणजेच काल (time) आणि मनांतल्या दोन विचारांमधील अर्धंतर (inbetween-ness) म्हणजेच कालशून्यता (timelessness).

विचार तरी कसले बेतात आपल्या मनांत ? कालचे किंवा उद्यांचे. ते फक्त आजच्या दारांतून जातात. 'आज' काव आहे हें पहावयास आपणांस मुळीं सवडच नसते. वर्तमानकाल हा गतकाल आणि भविष्यकाल यांना जोडणारा केवळ मार्ग आहे (mere passage). गतकाल हें वर्तमानाचें कारण व वर्तमान हें भविष्याचें—उद्यांचें कारण. तेव्हां भूत व भविष्य हे वस्तुतः एकच. नवीन कांहीं नाहीं. वे रे माझ्या मागल्या बांत पूर्णता नाहीं. गतकाल म्हणजे स्मरण केलेल्या गोष्टींचें,

घटनांचें व वस्तूंचें स्मरण. आणि भविष्यकाल म्हणजे तेंच स्मरण. तेव्हां ज्याला आपण देहाचें जगणें म्हणतो तें जिवंत मरणच होव ! स्मृतीवर जोंवर आपण जगतो व तीच स्मृति सारखी चालू ठेवतो तोंवर खरेंखुरें जगणेंच संभवत नाहीं. आणि 'स्मृति' ही इतकी व्यापक आहे की त्यांत धर्म, सांप्रदाय, मिळकत, समाजरचना, शासनसंस्था वगैरे वगैरे सर्वांचा अंतर्भाव झालेला आहे. वा स्मृतीचा (memory) प्रत्येक व्यापार मंद, निस्तेज, निर्बुद्ध, चैतन्यशून्य असा असतो. तेव्हां गतकालाची ही स्मृति जर आपण नष्ट करूं शकलों तर, कालातीत कसे व्हावयाचें (how to transcend time) आणि पूर्णतेचें शिखर कसे गांठावयाचें याचा शोध आपणांस लागल्याशिवाय राहणार नाहीं.

गतकाल जिवंत नाहीं हें माहित असून आज आपल्या सुखदुःखाकरितां त्याचें स्मरण करणें म्हणजे त्याला थडग्यांतून उकरून काढणेंच होव. वर्तमानकालांत, आज आपण गतगोष्टींना जिवंत करित असतो. मेलेल्या मुढ्यांना साजश्रृंगार चढविण्यासारखें हें होतें. कसलाहि जिवंतपणा अद्या प्रयोगांत उत्पन्न होऊं शकत नाहीं. भाजलेल्या बीं—बिबाणापासून नवीन पीक निर्माण होऊं शकत नाहीं. गतकाल हा भाजलेल्या बिबाणासारखा आहे. त्याच्या आधारानें नवसमाज, नवसंस्कृति कशी निर्माण होईल ? नवीन मूळें निर्माण केली पाहिजेत त्यासाठीं.

आपण स्वतःला एवढें महत्त्व कां बरें देतो ? गतकालाला आपण चिकिटून बसतो म्हणून. पैसा, मिळकत, घरेंदारें, मानमरातब, आपली थोडीबहुत विद्वत्ता आपण असतो का सोडावला तबार ? कधीच नाहीं. तो तर आपल्या जीवनाचा आधार बनला आहे. तो काढून घेतला तर मग काय होणार आहे आपलें ? मग आपलें महत्त्व तें काय उरलें ? वा भीतीमुळें आपण वा साऱ्या गोष्टी, ही आपली सारी साधनसंपत्ति

घट्ट आवळून धरीत असतो. वास्तविक बा संपत्तीनेच आपणांस पूर्णपणे पछाडले आहे. (The estate possesses us, we are in its complete grip.) तसेच मरणोत्तर स्वर्गसुख पाहिजे म्हणून, देव भेटावा म्हणून आपण घर्माची आणि गुरूची कांस घरतो आणि स्वतःचा नाश करून घेतो. कारण मेल्यानंतर तो “ उदईक—उद्यांचा—भविष्याचा ” काल म्हणजे गतकालाचा वर्तमान कालाने रंगविलेला निव्वळ मुडदा. देव हो कसा भेटावचा बा मार्गाने ? स्मरणाने प्रेत उभे करून मरणाच्या सोहळ्यांत आपण किती दिवस गुंतवून ठेवणार स्वतःला ? पूर्णतेचा परमेश्वर पावला पावलालाच भेटतो. काल नाही व उद्यांही नव्हे; भेटला तर आजच, नाही तर केव्हांही नाही. सद्योमुक्तीचे हे गमक ऊर्फ तंत्र आहे. शिकवात आहे मी ते तुम्हांला एखाद्या शिक्षकाप्रमाणे. हा कांहीं बा कृष्णगुरूचा मंत्र नाही. (मी नाही कुणाचा गुरू आणि माझा नाही कुणी शिष्य, असे कृष्णजी घसा कोरडा करून बजावीत असत श्रोत्यांना.)

गतकालाचा संबंध सुटला, विचारचक्र थांबले की मनाची जी प्रथम अवस्था होते ती अनिश्चितपणाची असते. आणि हाच वेगवान् मनाचा गुणधर्म होय.

आपल्या गेल्या जन्माने बरे वाईट कर्म हे आपल्या हल्लीच्या, चालू विद्यमान स्थितीचे कारण आहे असे आपण मानतो—मनाने मानतो. ईश्वराची शिक्षा किंवा प्रसाद समजतो आपण त्याला. आपण आज पुण्य केले तर पुढच्या जन्मी चांगले दिवस भोगू—सुख मिळेल आपल्याला. बा नाहीतर नाही पण पुढे केव्हां तरी, कुठल्यातरी जन्मांत आपल्याला देवाघरी न्हाव मिळेल, आपला पांग फिटेल, अशा भोळ्या भावनांच्या आहारी जाऊन आपण घर्माची कांस घरतो, देवपूजा करतो, गुरू करतो. पण उद्यांची ही आशा केवळ गतकालाची निशा असल्याने

काय बरें निष्पन्न होणार आहे त्वांतून ? कर्माचा हा सारा उभारलेला पसारा मुळी मृत आहे, निर्जीव आहे—वर्तमानकाळी मोळबा भावनांची कुंकर घालून गतकालाला भावी आशा—आकांक्षांचा मनोहर शिडकावा देऊन आजच्या घडीला हृदयाचें समाधान कसे बरें व्हावयाचें ? ही गतकर्माची व भविष्याची कल्पनाच मुळी खोटी व त्यावर आधारलेली उद्यांची सुखाची रचनाहि तितकीच खोटी, पुन्हां खोटी, त्रिवार खोटी !

हें समजलें तरच काय आहे तें खरें उमजेल व त्या उमजाकरतां वस्तुस्थितीचें निरीक्षण करावयास हवें. त्याकरतां कृति करायला पाहिजे. आणि कृति करणें म्हणजे वस्तुमात्राशीं नातें जोडणें होय. आणि बा नात्याचा गतगोष्टीशीं अगर भावी कालाशीं कसलाहि संबंध असतां उपबोगी नाही. कृति म्हणजेच नातें. आचरणाच्या आरशांत स्वतःचें ज्ञान होतें. मेल्या-गेल्या गतकालाशीं जर आपण नातेंसंबंध तोडून टाकला, स्मरणाने आधारून कोणतेंहि कृत्य केलें नाही, तर मनाचे संपूर्ण पूर्वग्रह (all conditioning) नाहीसे होऊन मन निर्मळ व विशुद्ध आणि प्रशांत होईल, आणि मग आपण जें जें कृत्य करूं तें अभिनव व सुंदर आणि म्हणून सत्यनिष्ठ असंच घडत राहील. आपल्या स्वतःमध्ये आमूलाग्र फरक होईल. (Radical transformation) गतकाल नाहीसा केला कीं भविष्यकालाची हांव उरणार नाही. फक्त आजचा चालू घडीचा, वर्तमान कालाचा निदिधवास आपल्याला लागेल. काय होईल याचा परिणाम ? मागची शिदोरी कांहीं नाही, उद्यांची आशा नाही, वर्तमानाचा भरंवसा ऊर्फ निश्चिती नाही. अशा अनिश्चयान्च्या अवस्थेत (complete uncertainty) ज्या वेळीं आपण स्वतःला लोटून देण्याकरतां सज्ज होऊं, कांठावर बेऊं, टोंकावर जाऊं (brink or edge) त्याच क्षणाला जी कांहीं सत्यवस्तुस्थिति आहे, तिचें साक्षात् दर्शन आपल्याला घडल्याशिवाय राहणार नाही.

पण स्वतः मरून गेल्याशिवाय — म्हणजे मलीन चित्त आणि वित्त टाकल्याशिवाय वा सत्यक्षणाचा जन्म होत नाही, कोणासहि तेथे जाता येत नाही. — पण साऱ्यांना तेथे जाता येण्यासारखे आहे. मनाने मरून, सत्यत्वाने सजून पुन्हा जन्माला वा! अनुभवा ना हा जन्ममरणाचा सोहळा ! बालाच स्वतःच मरण देखत्या डोळ्यांनी, जिवंत देहाने पहाणे म्हणतात. नुसता लोकांचा अभंग काय पोपटासारखा म्हणता की, आपुले मरण पाहिले म्यां डोळां । तो झाला सोहळा अनुपम ॥

तिन्ही त्रिभुवनाचा आनंद हवा ना ? मग एकात्मकतेचा भोग नको का घ्यावयाला ? त्याशिवाय कसे बरे हे घडायचे ?

ता. २२-१०-४८ शुक्रवार सकाळी ८-१०

(भारत सेवक समाज : कृष्णजींचा पुण्यांतील शेवटचा संवाद)

उदासीनतेचा प्रश्न:—(The problem of loneliness.)

उदासीनतेचा अनुभव साऱ्यांनाच येतो. माणसाने गजबजडेल्या रस्त्यावरदेखील “ भकास, उदास ” असे वाटते ते का ? काहीतरी नाहीसे झालेले असते; प्रिय जनाचे मरण म्हणा किंवा आशेचा बीमोड म्हणा. काही नकोसे वाटते. मन अगदी “ उजाड ” होऊन जाते. चुकल्या चुकल्यासारखे वाटते. आतां हेच पहा ना, आजच माझे शेवटचे प्रवचन, काहीना तरी काही दिवस चुकल्या चुकल्यासारखे वाटेले. सकाळची कॉफी चुकावी अगर संध्याकाळचे पेव चुकावे असे त्याला वाटेले आणि मग ही बेचैन अवस्था दूर ठेवण्याकरितां सहल, खेळ, ऋतू, कथा वगैरेंचा आश्रय व्यक्ती घेतील. बालाच पळवाट (escape) म्हणतात व त्यामुळे “ बेचैनीचा, उदासपणाचा ” प्रश्न सुटणार नाही. विकार अनुभविणे हीच सर्वात महत्त्वाची अवस्था. ती समजून जर आपण घेतली तर त्यांत साऱ्यांचा प्रश्नांची उत्तरे सोडविण्याची शक्ति

आहे. उदासपणाचा प्रश्न त्यामुळेच सुटेल. स्वानुभव हीच ती आत्म-शक्ति होय व तिच्याच जोरावर व्यक्तीला सत्यज्ञान होते. स्वतःच्या दुःख-संकटांची सर्वांगीण जाणीव उत्पन्न होते व त्या तसल्या जाणिवे-मधूनच चिरंतन सुखाचा आविष्कार होत राहतो. पण ही जाणीव होणे किती कठीण गोष्ट आहे ?

शब्दाशिवाय व्यक्तीला विचारच करतां येत नाही आणि शब्द विसरून त्याच्या अर्थाकडे पाहिल्याशिवाय सत्य अनुभवतां येत नाही. तेव्हां शब्दांना महत्त्व न देतां आपण भाववाचक, अमूर्त, विनाशब्द, शब्दांपासून दूर असें चिंतन करावयास पाहिजे.

भकास वाटावयास लागले कीं करमेनासें होते. सुचत नाही, रुचत नाही - कांहीं मनाला. मग आपण कांहींतरी वेड्यासारखें करतो, कुठेंतरी भटकतो, बेसुमार बोलतो, बेताल वागतो, दुःखी असतो आपण. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे दुःखापासून दूर दूर जातो. (कांहींतरी हरवल्याशिवाय हुरहुर वाटत नसते.) मग तो हरवलेली वस्तु मनुष्य असो, श्वेय असो, नाही तर संपत्ति असो; पण हें असें दूर जाऊन मनाचा रितेपणा आपणाला भरून काढतां येत नाही. अधिकच भवाणपणा वाढतो. भीति वाटते कशाची तरी. भीति नेहमी सापेक्षच (relative) नुसती केव्हांही नसते. भीतिला दुसरी वस्तु पाहिजे.

आणखी एका महत्त्वाच्या विकाराचा आपण विचार करूं. मत्सराचा तो रोग. बहुतेकांना-किंबहुना सर्वांना तो झालेला आहे. त्यापासून बाहेर पडल्याशिवाय, - त्याला अखेरचा रामराम ठोकल्याशिवाय मनाला आराम मिळणार नाही, जीवनांत सीखूच भेटणार नाही. कां वाटतो मत्सर ? माझ्यासारखा - बरोबरीचा - महत्त्वाचा दुसरा कोणी होण्याचा किंचित्देखील उपक्रम केला कीं मत्सराचें भूत जागें होऊन

येमान घालावबास लागते ! राग नाकावर आणि मत्सर, हेवादावा, असूवा हा विकार मानवी मनाच्या मानगुटीवर सदैव स्वार होऊन बसला आहे. ही मालकीची कल्पना भोवते आहे बरे — हे स्वतःच्या महत्त्वाचे मोजमाप होव. माझी बाबको, माझा नवरा, दुसरा तिच्याकडे आणि ती त्याच्याकडे पहाणार ! आणि तसे झाले तर आलाच मत्सर. हत्वारबंद शिपाई तो. झालीच कलहाला सुरवात. तेव्हा मत्सर म्हणजेच संहाराचा, कलहाचा, कटकटीचा पिता. अस्मादिक तेवढे मोठे आणि इतर कःपदार्थ (a mere worm). असल्या तुलनेपोटी मत्सर उगवत असतो. बाला कांहीं मनाचा मोठेपणा, विशालपणा, व्यापकता असे म्हणता येणार नाही. बा संकुचित स्वार्थपरायण, कोत्या वृत्तीमुळे व्यक्तीव्यक्तीत बेदिली उत्पन्न होऊन राहिली आहे व त्यामुळेच सारी अस्वस्थता, भीति, भकासपणा निर्माण होत आहेत. मी, माझी मिळकत, माझी बायकामुले, माझी जात, माझा हिंदु अगर इतर धर्म, माझा देव, माझा गुरू, माझा राजकीय पक्ष व देश—साऱ्या मानव-जातीला जडलेला हा “ मी ” पणाचा क्षयरोग नीट समजावून घेऊन सुबुद्ध व प्रौढ व्यक्तींनी तो दूर केला नाही, स्वतःचे मत व्यापक व विशाल बनवले नाही, सौजन्याने व प्रेमाने हृदय भरले नाही तर सर्वांचा सर्व संहार झाल्याविना राहणार नाही. हा मत्सर सारे जग जाळून टाकील. संपत्ति आणि स्वतःचे महत्त्व बांची हांव वाळगली की मत्सर उत्पन्न होतो. ही परकेपणाची, आपपरभावाची, इतरांना स्वतःच्या मिळकतीच्या ताऱ्यापासून दूर ठेवण्याची प्रवृत्ति म्हणजेच मत्सर. बा साधनसंपत्तीत पैसा, घरेदारे, ध्येबे, कल्पना, स्वतःचे महत्त्व, देश, देव, गुरू, सांप्रदाय, समाज वगैरे सर्व जागतिक गोष्टींचा व नाते-संबंधाचा अंतर्भाव झालेला आहे. इतरांशी—व्यक्तिमात्राशी आपण जर

बोग्ब नाते निर्माण केले तर मग कोण कुणाचा मत्सर करील ? एखाद्या वस्तूची, व्यक्तीची अगर घटनेची (event, incident) म्हणजे एखाद्या विशिष्ट प्रसंगी घडणाऱ्या गोष्टीची जर आपण समजूतच करून घेतली नाही, (full comprehension) ताबडतोब निर्भर्त्सना करून जर आपण संतापलो तर काय होते ? मत्सर, असूबा, जळफळणे - असलाच ना प्रकार होतो ? काय मिळते मनाला त्यामुळे ? त्रासच ना ? त्वापेक्षां शांत चित्ताने, तोल न जाऊं देतां, मत्सर अगर दुसऱ्या कोणत्याहि विकाराला जर आपण नांव दिले नाही तर आपले मन कोणत्या स्थितीला जाईल ? नांव आपण कां देतो एखाद्या विकाराला ? त्याचे वर्गीकरण करून मर्बादा घालण्याकरितां व एखाद्या विशिष्ट कण्थांत ठेवण्याकरतां. म्हणजे पुढे स्मरण करून त्याचा उपबोग्ब करणासात्री आपण विकारांना नावे देत असतो.

मत्सरासारखा विकार उत्पन्न झाला की व्यक्तीच्या शांत मनाला झटका (shock) बसतो. काय करावे ते प्रथम एकदम सुचत नाही. अशा वेळीं त्या विकाराला नांव न देतां तो समजून घेण्याच्या मार्गाला लागावे.

मला 'मत्सर' वाटला तो कां बरे ? हे स्वतःला विचारावे. कोण मी असा मोठा ? दुसऱ्यावर रागावून मी काय बरे मिळवणार ? अशा रीतीने जर आपण स्वतःशी विचार करूं लागलो तर " मी " म्हणजेच माझा " विकार ", स्वतःचाच तो आविष्कार अशी समजूत पटून, मीपणा सुटला की विकार अजिबात मावळून गेला असे समजावे. मी म्हणजेच विकार, " मी " पणा नाही तर विकार नाही, मत्सर नाही, राग लोभ नाहीत, मग काय हो सुखाला कमी ? विकार मावळला की सूड घेण्याचा विचारहि मावळतो आणि रागाची कृतीहि होत नाही. विचारचक्र थांबल्याने मन निर्मल होते, पण चपळच राहते. मनाचा हा अचपळपणा (alertness) अनिश्चवाच्या अवस्थेत आपल्याला

नेऊन सोडतो, मन अभिनव होते. मोकळे (frank) बनते. आणि त्या मोकळ्या मनाने, निर्विकार बुद्धीने, संपूर्ण समजुतीने पावला पावला, क्षणोक्षणी जी क्रिया घडते तेंच अनुभविणे (experiencing) होय. तें सहज सिद्ध राहते. ही अवस्था प्रयत्नसाध्य नाही. आणि या प्रशांत व निर्वात, विकाररहित, विचारविहीन दर्शेत सत्यसाक्षात्कार होत राहतो. मग मत्सराला आडे कुठें जागा ? अहो, हृदय जागें झालें तरच जगतां येतें. नाही तर मत्सरासारख्या रोगाने मरावे लागते ! आणि हे अनुभविणे म्हणजेच मुक्त होणे होय; तेंच चिरंतन प्रेम; नाम म्हणजे प्रेम नव्हे. या अनामिकाचा संसार कारणार ना तुम्ही ?

भेटू का आपण पुन्हां ? (I hope, we will meet again but when and where ?)

Always :: all ways ! lead to peace.
